

श्री जैन सिद्धान्त बौद्ध संग्रह

सातवाँ भाग

(बोल इफ्तीस से सतावन तक)

(बोल न० ९६१ से १०१२ तक)

संग्रहकर्ता

भैरोंदान सेठिया

प्रकाशक

अगरचन्द भैरोंदान सेठिया

जैन पारमार्थिक संस्था

बीकानेर (राजपूताना)

सेठिया जी मण्डल

(बीकानेर) फीजार से भट।

विक्रम संवत् २०००

वीर संवत् २४७०

फाल्गुन सुदी पचमी

न्योछानर २)

यह भी

ज्ञान स्थान में लागेगा

महसूल सच अलग

प्रथम आवृत्ति

५००

दो शब्द

श्री जैन सिद्धान्त बोल समग्र के छठे भाग के प्रकाशित होने के चारों माह के अन्दर इस ग्रन्थ का यह अन्तिम सातवाँ भाग पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता और सन्तोष का अनुभव हो रहा है। कागज एवं प्रेम के सामान में तेजी और तिम पर भी आवश्यकतानुसार समय पर सुलभ होने तथा प्रेस कर्मचारियों की तंगी के कारण न चाहते हुए भी हमें इस भाग में विषय एवं विवेचन की दृष्टि से संकोच करना पड़ा है। फिर भी प्राप्त उपयोगी बोल आवश्यक विवेचन के साथ दिये गये हैं।

इस भाग में ३१ से ५७ तक सत्ताईस बोलों का समग्र किया गया है। पचीस अस्वाध्याय, तैतीस आराधना, चौतीस अतिराय, गृहस्थ धर्म के पैंतीस गुण, छत्तीस प्रश्नोत्तर भावक के प्रत्याख्यान के उनचास भगवत् सहित, चावन अनाचीर्ण इत्यादि बोलों के सिवा वाराध्ययन और सूय-गडाग सूत्र के कतिपय औपदेशिक अध्ययनों का इस ग्रन्थ में समावेश हुआ है। तयालीसवें बोल में विभिन्न तयालीस विषयों पर चुने हुए शास्त्रीय गाथा एवं पाठों का सुन्दर उपयोगी समग्र किया गया है। आशा है सहृदय पाठक पहले के भागों की तरह इस भाग को भी अपनायेंगे।

इस भाग में जो, अशुद्धियों मालूम हुई वे यथास्थान सुधार दी गई हैं। अतएव शुद्धिपत्र इस में नहीं दिया गया है। फिर भी कहीं भूल या अशुद्धि रह गई हो तो हम पाठकों से सूचना देने के लिये प्रार्थना करते हैं। पाठकों की इस कृपा के लिये हम उनके आभारी होंगे।

श्री जैन सिद्धान्त बोल समग्र के सातों भागों में आये हुए विषयों की एक निरस्त सूची कोश के रूप में तैयार की जा रही है। प्रमाण ग्रन्थों का भी इस में उल्लेख रहेगा। इस कोष की सहायता से सातों भागों में आये हुए किसी भी विषय को देखने में बड़ी सहाय्यता हो जायगी। सातों भागों में कौन से विषयों का समावेश हुआ है इसका भी इससे पता लग सकेगा। आशा है निकट भविष्य में हम यह कोश पाठकों की सेवा में उपस्था कर सकेंगे।

आभार प्रदर्शन

श्रीमान् जैनाचार्य पूज्य श्री १००८ श्री गणेशीलालजी महाराज साहब ने महती कृपा करमाकर हमारी प्रार्थनासे इस भाग के कति पय बोल सुनने की कृपा की है। आपकी अमूल्य सूचनाआ से हमें विशेष ज्ञान लाभ हुआ है। अतएव हम पूज्य श्री का परम रूपकार मानते हैं। श्रीमान् मुनि श्री १००७ श्री बड़े चौदमलजी महाराज साहेब श्रीधामी लालजी महाराज साहेब तथा अन्य मुनियरों ने भी कई एक बोल सुनने की कृपा की है। बोलों के सम्बन्ध में आप श्रीमानों ने भी हम अमूल्य सूचनाएँ देकर अनुगृहीत किया है। अतएव आप श्रीमानों के प्रति भी यह समिति कृतज्ञता प्रकाश करती है। आप मुनियरों की कृपा का यह फल है कि हम पुस्तक को विशेष उपयोगी एवं प्रामाणिक बना सके हैं।

निवेदक—

पुस्तक प्रकाशन समिति

श्री सेठिया जैन पारमार्थिक सरया, बीकानेर,

पुस्तक प्रकाशन समिति

अध्यक्ष—श्री दानवीर सेठ भैरादानजी सेठिया।

मन्त्री—श्री जेठमठजी सेठिया।

उपमन्त्री—श्री माणकचन्दजी सेठिया।

लेखक मण्डल

श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री एम ए, शास्त्राचार्य, न्यायतीर्थ, वेदान्तवारिधि।
श्री रोशनलाल जैन बी ए, एलएल बी, न्यायतीर्थ, वाक्यतीर्थ,
सिद्धान्ततीर्थ, विशारद।

श्री श्यामलाल जैन एम ए, न्यायतीर्थ, विशारद।

श्री घेवरचन्द्र बाँठिया 'वीरपुत्र' न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ,
सिद्धान्तशास्त्री।

विषय सूची

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
मुख्य पृष्ठ	१	९७१ वत्तीस विजय	४३
गर्भ का व्यौरा	२	९७२ उत्तराध्ययन सूत्र के	
दो शब्द	३	पोंचवें अकाममर-	
आभार प्रदर्शन	४	खीय अ० की वत्तीस	
पुस्तक प्रकाशन समिति	४	गाथाएं	४६
विषय सूची	५	९७३ उत्तराध्ययन सूत्र के	
अकाराद्यनुक्रमिका	११	ग्यारहवें बहुभुतपूजा	
मंगलाचरण	१	अध्ययन की वत्तीस	
इकतीसवाँ बोल समग्र २	१४	गाथाएं	५१
९६१ सिद्ध भगवान् के		९७४ सूत्रगङ्गा सूत्र द्वितीय	
इकतीस गुण	२	अध्ययन के द्वितीय	
९६२ साधु की ३१ उपमाएं	४	७० की वत्तीस गाथाएं	५६
९६३ सूत्रकृताङ्ग (सूत्रगङ्गा)		तेतीसवाँ बोल समग्र ६१-६८	
सूत्र चौथे अ० प्रथम		९७५ तेतीस आशातनाएं	६१
७० की ३१ गाथाएं	८	९७६ अनन्तरागत सिद्धों के	
वत्तीसवाँ बोल समग्र १५-६१		अल्पबहुत्व के तेतीस	
९६४ मङ्गलचर्य (शील) की		बोल	६६
वत्तीस उपमाएं	१५	चौतीसवाँ बोल समग्र ६८-७१	
९६५ वत्तीस योग समग्र	१९	९७७ तीर्थङ्कर देव के चौतीस	
९६६ वत्तीस सूत्र	२१	अतिशय	६८
९६७ सूत्र के वत्तीस दोष	२३	९७८ जम्बूद्वीप मतीर्थङ्करो-	
९६८ वत्तीस अस्वाध्याय	२८	एप्ति के ३४ क्षेत्र	७१
९६९ वंदना के वत्तीस दोष	३८	पैंतीसवाँ बोल समग्र ७१-८७	
९७० सामायिक के वत्तीस		९७९ पैंतीस सत्यवचना-	
दोष	४३	तिशय	७१

बोल नं०	पृष्ठ	बाल न०	पृष्ठ
९८० गृहस्थ धर्म के पैंतीस गुण	७४	(७) चरम शरासरी होने हैं ११०३	
छत्तीसवों बोल समूह ८७ १३१		(७) अनुत्तरनिमान धामी	
९८१ सूयगडाग सूत्र के नवें धर्माध्ययन की छत्तीस गाथाएँ	८७	दब सका होने पर किसे पूछत हैं और कहाँ स ११०३	
९८२ आचार्य के छत्तीस गुण ९४		(८) मन पर्ययज्ञान का विषय क्या है ? १०४	
९८३ प्रश्नोत्तर छत्तीस ९८		(९) मन पर्ययदर्शन नहीं है फिर मन पर्ययज्ञानो अनन्तप्रदेशी स्क्वथ	
(१) नमस्कार सूत्र में सिद्ध और साधु प दो ही पद न कह कर पाँच पद क्यों कहे ?	९८	आनता और दखता है, यह कैसे कहा ? १०५	
(२) नमस्कार सूत्र मसिद्ध से पहले अरिहन्त को क्या नमस्कार किया गया ?	९८	(१०) चक्षु की तरह श्रोत्र आदि इंद्रियों भी दर्शन में कारण हैं फिर चक्षुदर्शन की तरह भोग्रादि दर्शन क्यों नहीं कहे गये ? १०६	
(३) नमस्कार उरग्न है या अनुरग्न ? यदि उरग्न है तो उसके उत्प्रादुक्त निमित्त क्या हैं ?	१००	(११) सर्वविरतिरूप सामायिक वाले को पोरिसि आदि के प्रत्याग्यानों की क्या आवश्यकता है ? १०७	
(४) नमस्कार का स्त्रामा नम स्कारकर्त्ता है या पूय है ?	१०१	(१२) क्या साधु के सत्य धचन म विवेक होना चाहिये ? १०७	
(५) तीर्थंकर दीक्षा लते समय किसे नमस्कार करने हैं ?	१०२	(१३) साधु के निये ग्लान साधु की सेवा करना आवश्यक है या उसकी	
(६) क्या परमाध्यात्मी			

घोल न०	पृष्ठ	घोल न०	पृष्ठ
इच्छा पर निर्भर है ? १०८		अलग क्यों कहे गये हैं ? ११८	
(१४) अनुत्तरनिमान में त्वज्जीव क्या नरक निर्यन्त्र के भव करता है ? ११०		(२२) तीर्थंकरों ने पाँच महाव्रत और चार महाव्रतरूप धर्म अलग अलग क्यों कहा ? ११९	
(१५) अभव्य जीव ऊपर क्यों तक उत्पन्न होते हैं ? ११३		(२३) मोहनाथ कर्म वेदता हुआ जीव मोहनीय कर्म बाँधता है या वेदनीय कर्म बाँधता है ? १२०	
(१६) विविध गुण विशिष्ट भावक अन्तःसमय आलोचना प्रतिक्रमण कर सधारापूर्वक कान पर क्यों उत्पन्न होने हैं ? ११४		(२४) जीव इस्का और भारी किस प्रकार होता है ? १२०	
(१७) विविध गुण सम्पन्न अनगार महात्मा इस भव की स्थिति पूरी कर कहां उत्पन्न होते हैं ? ११५		(२५) द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण नहीं घटता फिर यह हिंसा क्यों कही गई ? १२१	
(१८) आठ कर्मा का चयन करने वाले महात्मा यहाँ की स्थिति पूरी कर कहां उत्पन्न होते हैं ? ११७		(२६) क्या सभी मनुष्य एक सो कियावाले होते हैं ? १२१	
(१९) व्रतधारी तिर्यन्त्र अन्तःसमय विधि पूर्वक काल कर कहां उत्पन्न होता है ? ११७		(२७) क्या पृथ्वी के जीव अठारह पाप का भोग करते हैं ? १२२	
(२०) औपशमिक और क्षायिक मर्म्यवत्त्व में क्या अन्तर है ? ११७		(२८) द्रव्य और भाव मन का क्या स्वरूप है ? क्या द्रव्य और भावमन एक दूसरे के बिना भी होते हैं ? १२२	
(२१) सामायिक और छेदोप स्थायनिक चारित्र अलग		(२९) द्रव्य क्षेत्र काल भाव-इनमें कौन किममें सूक्ष्म है ? १२४	

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
(३०) देवता कौनसी भाषा बोलते हैं ? १२५		९८४ उत्तराध्ययन सूत्र के बसवें द्रुमपत्रक अ० का सैंतास गाथाएँ १३३	
(३१) क्या ज्यातिष शास्त्र की तरह जैन शास्त्र में भी पुण्य नक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन है ? १२६		अड़तीसवाँ बोल १३९ १४४	
(३२) तेरह काठिय के बोला का वर्णन कहाँ है ? १२६		९८५ सूयगङ्गा सूत्र के ग्यारहवें मार्गाध्ययन की अड़तीस गाथाएँ १३९	
(३३) धनुष फ जाया की तरह क्या पात्रादि के लीवों को भी जीवरक्षा कारणक पुण्य का वध होता है ? १२८		चाचालीसवाँ बोल १४४	
(३४) क्या 'माहण' का अर्थ श्रावक भा होता है ? १२९		९८६ समयक्षेत्र के उन चालीस कुल पर्यंत १४४	
(३५) भगवती श० ८ व० ६ म तथा रूप के असंयती अविरति को प्राप्नुक या अप्राप्नुक आहार देने से एकांत पाप होना किस अपेक्षा से बतलाया है ? १३०		चालीसवाँ बोल समग्र १४५	
(३६) अपनी ओर से किसी को भय न देना ही क्या अभयदान का अर्थ है ? १३१		९८७ ररबादर पृथ्वीकाय के चालीस भेद १४५	
सैंतीसवाँ बोल १३३ १३८		९८८ दायक दोष से दूषित चालीस दाता १४६	
		इकतालीसवाँ बोल १४६	
		९८९ उदीरणा बिना उदयम आने वाली इकतालीस प्रकृतियों १४६	
		बयालीसवाँ बोल समग्र १४९	
		९९० आहारादि के बयालीस दोष १४९	
		९९१ नामकर्म की बयालीस प्रकृतियों १४९	
		९९२ आभय के बयालीस भेद १४९	
		९९३ पुण्यप्रकृतियों बयालीस १५०	

बोल न०	पृष्ठ	बोलन०	पृष्ठ
बयालीसवाँ बोल १५१-२५०		२४ विजय	१९८
९९४ प्रवचनसमूह बयालीस १५१		२५ दान	२००
१ धर्म १५१		२६ तप	२०२
२ नमस्कार माहात्म्य १५३		२७ अनासक्ति	२०५
३ निर्मल्य प्रवचन माहात्मा १५५		२८ आत्म दमन	२०७
४ आत्मा १५६		२९ रसना(जीभ) का समय २१२	
५ सम्यग्दर्शन १५८		३० कठोरवचन	२१४
६ सम्यग्ज्ञान १६०		३१ कर्मों को सफलता २१६	
७ क्रिया रहित ज्ञान १६२		३२ कामभोगों की असारता २१८	
८ व्यवहार निश्चय १६३		३३ अशरण्य	२२२
९ मोक्षमार्ग १६४		३४ जीवन की अस्थिरता २२५	
१० अहिंसा-दया १६७		३५ वैराग्य २२८	
११ सत्य १७२		३६ प्रमाद २३१	
१२ अदत्तादान(चोरी)- विरात १७६		३७ राग द्वेष २३३	
१३ मन्त्रार्च्य-शील १७७		३८ कषाय २३६	
१४ अपरिमह-परिमह का त्याग १८१		३९ वृष्ट्या २४२	
१५ रात्रिभोजन त्याग १८४		४० शल्य २४४	
१६ भ्रमरवृत्ति १८५		४१ आलोचना २४६	
१७ मृग चर्या १८६		४२ आत्म चिन्तन २४८	
१८ सच्चा त्यागी १८८		४३ समापना २५०	
१९ धमन किये हुए को महान न करना १८९		बयालीसवाँ बोल २५२	
२० पूजा प्रशंसा का त्याग १९०		९९५ शायर जीयों की अक्ष- माहना के अल्पबहुत्य के बयालीस बोल २५२	
२१ रति अरति १९३		दैंतालीसवाँ बोल समूह २५४	
२२ यतना १९५		९९६ छत्राध्ययन सूत्र के पचीसवें अ० की	
२३ धिनय १९५			

बोल न०	पृष्ठ	बाल न०	पृष्ठ
पैतालीस गाथाएँ	२५४	इकावनवीं बोल	२७१
१९७ आगम पैतालीस	२६१	१००५ आचाराम प्रथम	
द्वियालीसवीं बोल समूह	२६३	मृतस्मृति के इका	
१९८ गणितयाग्य काल परि		यन चरेशी	२७१
माण के ४६ भेद	२६३	बावनीं बोल समूह	२७२
१९९ प्राकृतलिपि के माष्ट		१००६ विनय के वाचन भेद	२७२
काशर दिया तीस	२६४	१० ७ साधु के वाचन	
सैतालीसवीं बोल	२६५	अनाचीर्य	२७२
१००० आहार के सगलास		अपनवीं बोल	२७६
दोष	२६५	१००८ मोहनीय कर्म क	
अद्वितालीसवीं बोल समूह	२६५	अपन नाम	२७६
१००१ तिर्यश्च के अद्विता		चीपनवीं बोल	२७७
लीस भेद	२६५	१००९ चौ १ उराम पुरुष	२७७
१००२ ध्यान क अद्विता		परापनवीं बोल	२७७
लीस भेद	२६६	१०१० दर्शन विनय के	
वनचामवीं बोल	२६७	पञ्चपा भेद	२७६
१००३ षडक के प्रत्याख्यान		छपनवीं बोल	२७७
के वनचास भग	२६७	१०११ छपन अन्तरङ्गीय	२७७
पचासवीं बोल	२७१	सत्तावनवीं बोल	२८०
१००४ प्रायश्चित्त के पचाम		१०१२ सबर के ५७ भेद	२८०
भेद	२७१		

प्राप्तिस्थान—

भगरबन्द भैरादान सेठिया जैन प्रयालय
बीकानेर (राजपूताना)

अकाराद्यनुक्रमणिका

बोल न०	पृष्ठ	बोल न०	पृष्ठ
अ		९९४ (१४) अपरिमह परि	
९७७ अकाममरणीय अ०		ग्रह का त्याग गाथा ११-१८१	
(उ० अ० ५) की		९८३ [३६] अभयदान का	
बत्तीम गाथाएं	४६	अर्थ क्या अपनी ओर	
९७७ अतिशय चौतास तीर्थ		से किसी को भय न	
कर देव के	६८	देना ही है या अधिक? ११३	
९९४ (१२) अदत्तादान		९८३ [१५] अभव्यजीव	
(चोरी) विरति		ऊपर कहाँ तक उत्पन्न	
गाथा ५	१७६	होते हैं, ११३	
९७६ अनन्तरागत सिद्धों के		९९४ (३३) अशरण	
अल्प बहुत्व के तत्तीस		गाथा १०	२२०
बोल	६६	९६८ अमङ्गाय बत्तीम	२८
१००७ अनार्चार्थ भाषन		९६८ अस्थाध्याय बत्तीम	२८
साधु के	२७२	९९४ (१०) अहिंसा दया	
९९४ (२७) अनासक्ति		गाथा १७	१६७
गाथा ९	२०५	' आ	
९८३ (१४) अनुत्तर विमान		९९७ आगम पैतालीस	२६०
में उत्पन्न जीव क्या		१००५ आचाराग प्रथम	
नरक तिर्यञ्च के भव		अतस्कन्ध के इकायन	
करता है ? ११२		उद्देशो	२७१
९८३ (७) अनुत्तर विमानवासी		९८२ आचार्य के छत्तीस	
शका होने पर कैसे		गुण	९४
पूछते हैं और कहाँ से? ११०३		९९४ (४९) आत्मचिन्तन	
१०११ अन्तरद्वीप छप्पन	२७७	गाथा ४	२४८

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
९९४ [२८] आत्म दमन गाथा १६	२०७	में आने वाली इक सालीम प्रकृतियाँ	१४६
९९४ [४] आत्मा गाथा ७-१५६		था	
९९४ [४१] आलोचना गाथा ८	२४६	९८३ [२०] औपशमिक और साथिक सम्यक्त्व में	
९७५ आराधना के तीस	६१	क्या अन्तर है	११७
९९२ आश्रय के बयालीस भेद	१४९	र	
१००० आहार के सैंतालीस दोष	२६५	९९४ [३०] कठोर वचन गाथा ९	२१४
९९० आहारादि के बयालीस दोष	१४९	९९४ [३१] कर्मों की सफ सत्ता गाथा ५	२१६
उ		९९४ [३८] कषाय गाथा २३	२३६
१००९ उत्तम पुरुष चोपन	२७७	९८३ [३७] काठिया के तेरह बोलों का वर्णन	
९७३ उत्तराध्ययन सूत्र के ग्यारहवें अ० की बत्तीस गाथाएँ	५१	कहाँ है	१२६
९८४ उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें अ० की सैंतीस गाथाएँ	१३३	९९४ [३२] कामभोगों की असारता गाथा १६-२१८	
९९६ उत्तराध्ययन सूत्र के पचीसवें अध्याय की सैंतालीस गाथाएँ	२५४	९९८ कानगरिमाण के ब्रियालीम भेद	२६३
९७२ उत्तराध्ययन सूत्र के पाँचवें अ० की बत्तीस गाथाएँ	४६	९८६ कुनपरत बाधानीस	१४४
९८९ उद्दीरणा बिना हृदय		९८३ (२६) क्या सभी मनुष्य एक ही किया वाले होते हैं ?	१२१
		९९४ [७] किया रहित ज्ञान गाथा ४	१६२
		९९४ [४३] सुमापना गाथा ८-२५०	

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
९८३ (२०) क्षायिक और औप- शमिक सम्यक्त्व में क्या अन्तर है ? ११७		छ ९८२ छत्तीसगुण आचार्य के ९४ १०११ छप्पन अन्तर द्वीप २७७	
ख ९८७ खरबादर पृथ्वीकाय के चालीम भेद १४५		ज ९७८ जम्बूद्वीप में तीर्थहरो- त्पत्ति के ३४ क्षेत्र ७१	
ग ९९८ गणितयोग्य कालपरि- माण के ४६ भेद २६३		९९४ (३४) जीवन की अस्थिरता गाथा १०-२२५	
९८० गृहस्थ धर्म के पैंतीस गुण ७४		९८३ (२४) जीव हल्का और भारी किस प्रकार होता है ? १२०	
९८३ [१३] ग्लान साधु की सेवा करना क्या साधु के लिये आव- श्यक है या उसकी इच्छा पर निर्भर है ? १०८		त ९८३ (३५) तयारूप के असयती अरिगति को प्राप्त या अप्राप्त आहार देने से ऽकान्त पाप होना भगवत् १०८ ७० ६ मक्ति अनेका से बतलाया है ? १३०	
च ९८३ (१०) चक्षुदर्शन की सरह श्रोत्रादि दर्शन क्यों नहीं कहे गये ? श्रोत्रादि भी चक्षु की सरह दर्शन में कारण तो हैं ही । १०६		९९४ (२६) तग गाथा ११-२०२ १००१ तिर्यक के भद्रशालीस भेद २६५	
९९४ (१२) चोरी का त्याग गाथा ५ १७६		९८३ (५) तीर्थंकर शीचा समय किस नमस्कार करते हैं ? १०२	
९७७ चौतीस अतिशय तीर्थंकर देव के ६८		९७७ तीर्थंकर १४ के चौतीस अतिशय ६८	

बाल नं०	प्रश्न	बाल नं०	प्रश्न
९७८ तीर्थकरोत्यसि के जम्बूद्वीप के चौनीम क्षेत्र ७१		अध्ययन रु. सैंतीस गाथा १३३	
९९४ (३९) मृगया गाथा ७-२४२		ध	
९७५ तेसीम आशातनाए ६१		९८३ (३३) धनुष के जीवों की तरह क्या पात्रादि के जीवों को भी जीवरक्षा कारणक पुण्य का भय होता है ? १२८	
९९४ [१०] दया गाथा १७ १६७		९९४ (१) धर्म गाथा ८ १५१	
१०१० दर्शन भिनय के पञ्च पा भेद ७७७		९८१ धर्माध्ययन (सू० अ० ९) की छत्तीस गाथाएँ ८७	
९९४ [२५] दान गाथा ७-२००		१००२ ध्यान के ४८ भेद २६६	
९८८ दायक दोष से दूषित चानीस दाता १४६		७	
९८३ [३०] देवता कौनसी भाषा बोलते हैं ? १०५		९८३ (३) नमस्कार उत्पन्न है या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या है ? १००	
९८३ [२८] द्रव्य और भाव मन का क्या स्वरूप है ? क्या द्रव्य और भाव मन एक दूसरे के बिना भी होते हैं ? ११२२		९८३ (४) नमस्कार का स्वामी नमस्कार कर्ता है या पूज्य है ? १०१	
९८३ [२९] द्रव्य क्षेत्र काल भाव-ज्ञान में की- किससे सूक्ष्म है ? १२४		९८४ (२) नमस्कार माहात्म्य गाथा ९ १५३	
९८३ [२५] द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण नहीं घटना फिर वह हिंसा क्या कहा गई ? १२१		९८३ (१) नमस्कार सूत्र म सिद्ध और साधु य दो ही पद न कह कर	
९८४ द्रुमपत्रक उ० अ० १०			

पृष्ठ नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
पाँच पद क्यों कहे ? ९८	९८	९७९ पैंतीस वाणी के अतिशय ७१	
९८३ नमस्कार सूत्र में मित्र से पहले अदिहन्त का क्यों नमस्कार किया गया ? ९८	९८	९९४ (३६) प्रमाद गाथा १००३१	
९९१ नामकर्म की बयालीस प्रकृतियों १४९	१४९	९९४ प्रवचन समग्र बयालीस १५१	
९९४ (३) निमग्न प्रवचन महिमा गाथा ३ १५५	१५५	९८३ प्रश्नोत्तर छत्तीस ९८	
प		१००४ प्रायश्चित्त के पचास भेद २७१	
९८३ (६) परमात्मि ज्ञानी क्या चरम शरीरी होते हैं ? १०३	१०३	व	
९९४ (१४) परिग्रह का त्याग गाथा ११ १८१	१८१	९६८ बत्तीस अस्वाध्याय २८	
९९३ पुण्यप्रकृतियों बयालीस १५०	१५०	९६६ बत्तीस सूत्र २१	
९८३ (३१) पुण्य नक्षत्र की श्रेष्ठता का वर्णन क्या जैन शास्त्रों में भी है ? १०६	१०६	९९० बयालीस आधार दोष १४९	
९९४ (२०) पूजाप्रशंसा का त्याग गाथा १० १९०	१९०	९७३ बहुभुत पूजा अध्ययन (३० अ० ११) की बत्तीस गाथा ५१	
९८७ पृथ्वीकाय (सरवादर) के बयालीस भेद १४५	१४५	१००७ भावन अनाचीर्य साधु के २७०	
९८३ (२७) पृथ्वीकाय के जीव क्या १८ पाप का सेवन करते हैं ? १२०	१२०	९६४ मद्वाच्य की बत्तीस उपमा १५	
९९७ पैंतालीस आगम २६०	२६०	९९४ (१३) मद्वाच्य शील गाथा १६ १७७	
		९९९ आक्षेपलिपि के मातृका-चर बयालीस २६४	
		भ	
		१००३ भागे उत्तमास श्रावक प्रत्याख्यान के २६७	
		९९४ (१६) अमरवृत्ति गाथा ४ १८५	

बोल नं०	पृष्ठ	बोल नं०	पृष्ठ
	म		नीय कर्म बाँधता है या वेदनीय कर्म ? १२०
९८३ (८) मन पर्ययज्ञान का विषय क्या है ? १०४		य	
९८३ (९) मन पर्ययज्ञानों के लिए अनन्त प्रदरशी स्कन्ध का देखना कैसे कहा गया जब कि मन पर्ययदर्शन है ही नहीं ? १०५		९९६ यज्ञीयाध्ययन (७० अ० २५) की पैंता रौम गाथा २५४	
९८३ (२२) महाप्रत मध्य तीर्थकरों ने चार और प्रथम चरम ने पाँच क्यों कहे ? ११९		९९४ (२२) यतना गाथा ३-१९५	
९८५ मार्गाध्ययन (सू० अ० ११) की अङ्गीस गाथा १३०		९९५ योगसमह बत्तीस १९	
९८३ 'माहय' शब्द का अर्थ क्या थावक भी होता है ? १२९		र	
९९४ (१७) मृगचर्या गाथा ९ १८६		९९४ (२१) रति अरति गाथा ६ १९३	
९९४ (९) मोक्षमार्ग गाथा १५ १६४		९९४ (२९) रसना (जीभ) का सयम गाथा ७ २१२	
१००८ मोक्षनीय कर्म के त्रेपन नाम २७६		९९४ (३७) रागद्वेष गा० १०-२३३	
९८३ (२३) मोक्षनीय कर्म वेदता हुआ जीवमोक्ष		९९४ (१५) रात्रि भोजन त्याग गाथा ५ १८४	
		च	
		९६९ बदना के बत्तीस दोष ३८	
		९९४ (१९) वसन किये हुए को महण न करना गा० ६-१८९	
		९७९ बाणी के ३५ अतिशय ७१	
		९९४ (२४) विजय गाथा ८ १९८	
		९७१ विजय बत्तीस ४३	
		९९४ (२३) विजय गाथा ११-१९५	
		१००६ विजय के धावक भेद २७२	
		९९४ (३५) वैराग्य गाथा १२ २२८	

बाल न०	पृष्ठ	घोल न०	पृष्ठ
९९४ (८) व्यवहार निश्चय		पैतीस	७१
गाथा २	१६३	९८६ समयक्षेत्र के उन-	
९८३ (१९) प्रतधारा तिर्यञ्च		चालीस कुल पर्वत	१४४
समय विधि पूर्वक अन्त		९९८ समय [काल] परिमाण	
काल कर कहीं उत्पन्न		के ४६ भेद	२६३
होते हैं ?	११७	९९४ [६] सम्यग्ज्ञान	
ज		गाथा ७	१६०
९९४ (४०) शून्य गाथा ९ २४४		९९४ [५] सम्यग्दर्शन	
९९४ [१३] शील गाथा १६-१७७		गाथा १०	१५८
९६४ शील की षत्तीस उपमा १५		९८३ (११) सर्व विरति रूप	
९८३ [१६] भावक अन्त		सामायिक वाले को	
समय आलोचना प्रति-		पोरिसी आदि प्रत्या-	
क्रमण कर संभारा पूर्वक		एयानो की क्या आश	
काल कर कहीं उत्पन्न		शक्यता है ?	१०७
होता है ?	११४	९८३ [१७] साधु इस भव	
१००३ भावक के प्रत्याख्या		की स्थिति पूरी कर	
के ४९ भग	७६७	कहीं उत्पन्न होते हैं ?	११५
म		९६७ साधु की इकतीस	
१०१० सरग के ५७ भेद	७८०	उपमाण	४
९९४ [१८] मन्त्रात्यागी		१००७ साधु क यात्रन	
गाथा ७	१८८	अनाचीर्ण	७७७
९९४ [११] सत्य गाथा १४ १७७		९८३ (१८) साधुमफारमा,	
९८३ (१२) सत्य ध्यान में भी		जिन्होंने आठ कर्म	
क्या साधु का विवेक		क्षय कर दिये हैं, यहाँ	
रखना चाहिये ?	१०७	की स्थिति पूरी कर	
९७९ सत्य उपनानिश्चय		कहीं उत्पन्न होते हैं ?	११७
		९८३ (२१) सामायिक और	

बोल १०	पृष्ठ	बाल न०	पृष्ठ
छेदोपस्थापनिक श्राद्ध		चौथे अर्ध० प्रथम उ०	
अलग २ क्या कहे		की इकतीस गाथाएँ	८
गये हैं ?	११८	९७४ सूयगडाग सूत्र के	
९७० सामायिक के बत्तीस		द्वितीय अ० के द्वितीय	
दाप	४३	उ० की बत्तीस	
९६१ सिद्ध भगवान् के		गाथाएँ	५६
इन्तीस गुण	७	९८१ सूयगडाग सूत्र के नवें	
९७६ मिश्रों के अल्प बहुत्र		अ० की छत्तीस गाथाएँ	८७
के तैत्तिम योल	६६	९६३ श्रा परिक्षा (सू० अ० ४)	
९६७ सूत्र के बत्तीस दाप	७३	अध्यय के पहले	
९६६ सूत्र बत्तीस	७१	उ० की ३१ गाथाएँ	८
९८५ सूयगडाग सूत्र के		९९५ स्यावर जीवों की अथ	
ग्यारहवें अ० की अष्ट		गाहना के अल्प बहुत्र	
तीस गाथाएँ	१३९	के बँधाजीस योल	२५२
९६३ सूयगडाग सूत्र के			

१ पति—
२ ”
३ ”

माणिकचन्द, केशरीचन्द जुगराज, कुलशुभल
लहरचन्द, जेठमल, भैरोंदानजो, पानमल, शानभाल
मोहनलाल सोमलता खेमचन्द

श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह

(सातवाँ भाग)

मङ्गलाचरण

सर्वज्ञमीश्वरमनन्तमसगमय ।

सार्धं यमस्मरमनीशमनीहमिदम् ॥

सिद्ध शिव शिवकर करणव्यपेत ।

श्रीमज्जिन जितरिपु प्रयतः प्रणौमि ॥ १ ॥

श्रीमत्पार्श्वजिनं नत्वा स्मृत्वा च गुरुदेवताम् ।

सिद्धान्तसंग्रहे भागं सप्तमोऽयं विरच्यते ॥ २ ॥

(१) सर्वज्ञ, ईश्वर, अनन्त, असग, प्रधान, सर्वहितायह, अस्मर (वासना रहित), अनीश (स्वामी रहित), अनीह (इच्छा रहित), तेजस्वी, सिद्ध, शिव, शिवकर, करण अर्थात् इन्द्रिय एवं शरीर से रहित, जितरिपु श्रीमान् जिनेश्वर भगवान् को प्रयत्न पूर्वक प्रणाम करता हूँ ।

(२) श्री पार्श्वजिन भगवान् को प्रणाम कर एवं गुरुदेव का स्मरण कर श्री जैन सिद्धान्त बोल संग्रह के सातवें भाग की रचना की जाती है ।

इकतीसवाँ बोल संग्रह

६६१-सिद्ध भगवान् के इकतीस गुण

ज्ञानावरणीयादि आठ कर्मों का सर्वथा क्षय कर सिद्धिगति में विराजमान ज्ञान वाला सिद्ध कहलाते हैं।

ज्ञानावरणाय आदि आठ कर्मों की इकतीस प्रकृतियाँ हैं। सिद्ध भगवान् ने इन प्रकृतियों का सर्वथा क्षय कर दिया है। इसलिये उनमें इनका क्षय से उत्पन्न होने वाला इकतीस गुण होते हैं—

नव दरिसणम्मि चत्तारि आउण पच्च आहमे अन्ते ।
सेसे दो दो भेया स्त्रीणभिलावेण इगतीस ॥

(१) स्त्रीण आभिनिधाधिक ज्ञानावरण (२) स्त्रीण भूतज्ञानावरण (३) स्त्रीण अग्रधि ज्ञानावरण (४) स्त्रीण मन पर्यय ज्ञानावरण (५) स्त्रीण केवलज्ञानावरण (६) स्त्रीण चक्षुदर्शनावरण (७) स्त्रीण अचक्षुदर्शनावरण (८) स्त्रीण अरुधिदर्शनावरण (९) स्त्रीण केवलदर्शनावरण (१०) स्त्रीण निद्रा (११) स्त्रीण निद्रा निद्रा (१२) स्त्रीण प्रचला (१३) स्त्रीण प्रचला प्रचला (१४) स्त्रीण स्त्यानगृद्धि (१५) स्त्रीण सातावेदनीय (१६) स्त्रीण असातावेदनीय (१७) स्त्रीण दर्शनमोहनीय (१८) ज्ञान चारिधमोहनीय (१९) स्त्रीण नैगयिगामु (२०) स्त्रीण तिर्यग्गामु (२१) स्त्रीण मनुष्यायु (२२) स्त्रीण दवायु (२३) स्त्रीण उच्चगोत्र (२४) स्त्रीण नीच गोत्र (२५) स्त्रीण शुभ नाम (२६) स्त्रीण अशुभ नाम (२७) स्त्रीण दानान्तराय (२८) स्त्रीण लाभान्तराय (२९) स्त्रीण भागान्तराय (३०) स्त्रीण उपभोगान्तराय (३१) स्त्रीण वीर्यान्तराय ।

सिद्ध भगवान् के गुण इस प्रकार भी उतलाये गये हैं—
पडिसेहण सठाणे य वण्णम परसफास वेण य ।

पण पण दु पणह तिहा एगतीसमकायऽसुगऽरुहा ॥

अर्थ— सिद्ध भगवान् ने पाँच सस्थान, पाँच वर्ण, दो गन्ध, पाँच रस, आठ स्पर्श, तीन वेद षट् काय, सग और रुह (पुनरुत्पत्ति) का ज्ञय किया है। इनके ज्ञय तो उन में इकतीस गुण होते हैं।

परिमण्डल, टुत्त, ज्यस्स, चतुरस्स और आयत ये पाँच सस्थान हैं। सफेद, पीला, लाल, नीला और भाला ये पाँच वर्ण हैं। गन्ध के दो भेद हैं—सुगन्धिगन्ध, दुरगन्धिगन्ध। तीखा, कड़वा, कपैला, खट्टा और मीठा ये पाँच रस हैं। गुरु, लघु, मृदु, कर्कश, शीत, उष्ण स्निग्ध और रूक्ष ये आठ स्पर्श हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद ये तीन वेद हैं। सिद्ध भगवान् ने इन अठारह सत्त्वों का अभाव होता है। शेष तीन गुण इस प्रकार हैं— औदारिक आदि पाँच शरीरों में से कोई भी शरीर सिद्ध अवस्था में नहीं रहता, इसलिये सिद्ध भगवान् काय रहित अर्थात् अशरीरी हैं। पाह्य और आभ्यन्तर सग रक्षित होने से वे असङ्ग (निःसङ्ग) कहलाते हैं। सिद्ध हो जाने के बाद वे फिर कभी ससार में जन्म नहीं लेते इसलिये वे अरुह कहलाते हैं। ससार के कारणभूत आठ कर्मों का सर्वथा ज्ञय हो जाने से पुनः ससार में उत्पन्न होने का कोई कारण नहीं है। कहा भी है—

दग्धे धीजे यथाऽत्यन्त, प्रादुर्भवनि नाकुरः ।

कर्मधीजे तथा दग्धे, न रोहति भवाकुरः ॥

अर्थ— जिम प्रकार बीज के जल जाने पर अकुर पैदा नहीं होता उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के जल जाने पर ससार रूपी अकुर पैदा नहीं होता।

सिद्ध भगवान् के उक्त गुण आचाराङ्ग सूत्र में इस प्रकार हैं—

‘ से न दीहे न हस्से न चट्टे न तप्ते न चउरसे न परिमण्टले, न कियहे न नीले न लोहिण न हलिदे न सुक्किरले, न सुद्धिगधे न दुद्धिगन्धे, न तित्ते न कड्डण

न रसाण न अघिले न मट्टरे, न कम्बुदे न मउण न गरुण
न लहृण न सीण न उण्हे न निद्धे न लुण्णसे, न काण, न
सगे, न म्हे, न इत्थीण न पुरिसे न नपुसे ।'

अर्थ—सिद्ध भगवान् न लम्बे हैं, न छोटे हैं, न वृत्त (गोल)
हैं, न त्रिकोण हैं, न चौकोन हैं और न मण्डलाकार हैं। वे काले
नहीं हैं, हरे नहीं हैं, लाल नहीं हैं, पीले नहीं हैं और सफेद भी
नहीं हैं। वे न सुगन्ध रूप हैं और न दुर्गन्ध रूप हैं। वे न तीखे
हैं, न कटवें हैं, न कपैल हैं, न खट्टे हैं और न मीठे हैं। वे न कठोर
हैं, न कोमल हैं, न भारी हैं, न हल्के हैं। वे न ठंडे हैं, न गरम हैं,
न चिकने हैं, न सूखे हैं। उनके शरीर नहीं हैं। वे ससार
में फिर जन्म नहीं लें। वे सर्व सग रहित हैं अर्थात् अमूर्त हैं।
वे न स्त्री हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक हैं।

वे कैसे हैं इससे लिये शास्त्रकार कहते हैं—

परिणणे, सणणे । उचमा ण विजजति । अरूपी सत्ता ।
अपयस्स पय णस्थि ।

भावार्थ—वे विज्ञाता हैं, ज्ञाता हैं अर्थात् अनन्त ज्ञान दर्शन
सम्पन्न हैं। वे अनन्त सुखों में निराजमान हैं। उनके ज्ञान और
सुख से लिये कोई उपमा नहीं दी जा सकती क्योंकि ससार में
ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके साथ उनके ज्ञान और सुख की उपमा
घटित हो सके। वे अरूपी हैं। उनका स्वरूप शब्दों द्वारा कहा
नहीं जा सकता (उत्ताय ययन म=३१) (प्रवचन सारोद्धार द्वार १७६)

(समवायान ३१) आचाराम धृत= १ म ५) (हरिमद्वीयाकर्मयक प्रतिकमथाध्ययन)

६६२—साधु की ३१ उपमाएं

(१) उत्तम स्वच्छ कोस्य पात्र जैसे जल मुक्त रहता है—पानी
उस पर नहीं ठहरता—उसी प्रकार साधु स्नेह से मुक्त होता है।

(२) जैसे शंख पर रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार साधु राग भाव से रंजित नहीं होता ।

(३) जैसे कछुआ पैर और गर्दन इन पाँचों अंगों को ढाल द्वारा सुरक्षित रखता है उसी प्रकार साधु भी संयम द्वारा पाँचों इंद्रियों का गोपन करता है, उन्हें विषयों की ओर नहीं जाने देता ।

(४) निर्मल सुवर्ण जैसे प्रशस्त रूपमान् होता है उसी प्रकार साधु रागादि का नाश कर प्रशस्त आत्मस्वरूप वाला होता है ।

(५) जैसे कमलपत्र जल से निर्लिप्त रहता है उसी प्रकार साधु अनुकूल विषयों में आसक्त न होता हुआ उनसे निर्लिप्त रहता है ।

(६) चन्द्र जैसे सौम्य (शीतल) होता है उसी प्रकार साधु स्वभाव से सौम्य होता है । सौम्य परिणामों के होने से वह किसी को बलेश नहीं पहुँचाता ।

(७) सूर्य जैसे तेज से दीप्त होता है उसी प्रकार साधु भी तप के तेज से दीप्त रहता है ।

(८) जैसे सुमेरु पर्वत स्थिर है, प्रलयकाल के बज्रदर से भी यह चलित नहीं होता । उसी प्रकार साधु संयम में स्थिर रहता है । अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्ग उसे चलित नहीं कर सकते ।

(९) सागर जैसे गम्भीर होता है उसी प्रकार साधु भी गम्भीर होता है । हर्ष शोक के कारणों से उसका चित्त विकृत नहीं होता ।

(१०) पृथ्वी जैसे सब सहती है उसी प्रकार साधु भी सम भावपूर्वक अनुकूल प्रतिकूल परिपक्ष उपसर्ग सहन करता है ।

(११) राख से ढकी हुई अग्नि जैसे अन्दर से ज्वलित रहती है और बाहर मलिन दिखाई देती है । उसी प्रकार साधु तप से कृश होने के कारण बाहर से म्लान दिखाई देता है किन्तु उस का अन्तर शुभ लेश्या से प्रकाशमान रहता है ।

(१२) घी से सिंची हुई अग्नि जैसे तेज से देदीप्यमान होती है उसी प्रकार साधु ज्ञान एवं तप के तेज से दीप्त रहता है ।

(३१) परभव जाते हुए जीव की गति में जैसे कोई रुकावट नहीं होती, इसी प्रकार स्वपरसिद्धान्त का जानकार, सादादिसामर्थ्य वाला साधु भी नि शङ्क हो त्रिगोपी अन्यतीर्थियों के देश में धर्म प्रचार करता हुआ विचरता है।

(प्रसन्नयाकरण ६ धम द्वार सूत्र २६) (मौज्जातिव सूत्र १७)

६६३- सूत्रकृतांग (सूयगडांग) सूत्र चौथे अध्ययन प्रथम उद्देशो को ३१ गाथाएं

सूत्रकृतांग सूत्र के प्रथम श्रुतस्वन्ध के चौथे अध्ययन का नाम स्त्रीपरिज्ञा है। इसमें स्त्री द्वारा किया जाने वाले उपसर्गों का वर्णन है। ये उपसर्ग अनुकूल होने से अधिक दुःसह हैं। साधक इनके फेर में बहुत सुगमता से पँस जाता है और एक बार इनका गिराव होने के बाद वापिस साधना के मार्ग पर आना उसके लिये दुष्कर हो जाता है। इसी लिये सूत्रकार ने उपसर्गाभ्ययन में सामान्यतः सभी उपसर्गों का वर्णन देकर भी स्त्री सम्बन्धी उपसर्गों का इस अध्ययन में स्वतः वर्णन दिया है। स्त्री परिज्ञा के प्रथम उद्देशो में सूत्रकार ने साधु को साधना के श्रेष्ठ मार्ग से गिराने वाली स्त्रियों की मायापूर्ण चेष्टाओं का विशद वर्णन किया है और बतलाया है कि किस प्रकार विद्वान् एवं क्रियाशील महात्मा उनकी माया जाल में पँस कर अपनी दुष्कर साधना पर पानी फेर देता है एवं एक बार परवश होने के बाद पुनः स्वतन्त्र होना उसके लिये कितना कठिन हो जाता है। परस्त्री सम्बन्ध के ऐहिक भीषण परिणाम भी शास्त्रकार ने यथास्थान बतलाये हैं। इससे यह समझना कि शास्त्रकार ने यह वर्णन देकर स्त्री जाति की अवहेलना की है, उसके साथ अन्याय करना है। स्त्रियों के दुश्चरित्र से साधक को सावधान करना ही शास्त्रकार का उद्देश्य है जिसका (दुश्चरित्रका)

कि किसी तरह समर्थन नहीं दिया जा सकता। उस्तुतः सूत्रकार के आगे स्त्री और पुरुष का इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है। इसी लिये टीकाकार ने यह कहा है कि स्त्री के परिचय से पुरुषों को जो दोष कहे गये हैं, वे ही पुरुषों के ससर्ग से स्त्रियों को भी होते हैं, अतएव साधना में प्रवृत्त साधवियों के लिये भी पुरुषों के परिचय आदि का त्याग करना आवश्यक है। चौथे अध्ययन के प्रथम उद्देश्य की ३१ गाथाएँ हैं जिनका भावार्थ क्रमशः दिया जाता है।

(१) साधु माता पिता भाई बहिन आदि पूर्वसंयोग एव सास ससुरादि पश्चात्संयोग का त्याग कर दीक्षा ग्रहण करता है। दीक्षा लेते समय वह प्रतिज्ञा करता है कि मैं राग द्वेष कषाय से निवृत्त हो ज्ञानदर्शन चारित्र्य धारण करूँगा एव वासना से विरत हो एकान्त स्थाना में विचरूँगा।

(२) कामान्ध विरोधशून्य स्त्रियों कार्य विशेष का बढाना कर उक्त महात्मा पुरुष के समीप आती है। सूक्ष्म माया जाल का प्रयोग कर वे साधु को शील से स्वलित कर देती है। वे मायाविनी स्त्रियाँ साधु को ठगने के उन उपायों को जानती हैं जिनसे वह मृग्य होकर उन में आसक्त हो जाता है।

(३) साधु को ठगने के लिये स्त्रियों द्वारा किये गये उपाय—स्त्रियों अत्यन्त स्नेह प्रकट करती हुई साधु के समीप आकर बैठती हैं। वासनावर्धक सुन्दर वस्त्रों को ढीला करके बारबार पहनती हैं। वासना जगाने के लिये वे जघा आदि अंग दिखाती हैं एव भुजा उठा कर काख दिखाती हुई साधु के सामने जाती हैं।

(४) एकान्त देख कर ये स्त्रियाँ जग्या आदि का उपभोग करने के लिये साधु से मार्थना करती हैं। परमार्थदर्शी साधु स्त्रियों की ऐसी हरकतों को वन्यन रूप समझे।

(५) ऐसी स्त्रियों से साधु अपनी दृष्टि न मिलावे। अकार्य

करने की उनकी प्रार्थना भी स्वीकार न कर। उनके साथ ग्रामादि में विहार न करे, न उनके साथ एकान्त में बैठे। इस तरह स्त्री संपर्क का परिहार करने से साधु समस्त अपायों से बच जाता है।

(६) 'अमुक समय मैं आपके पास आऊँगी' इस प्रकार संकेत देकर एवं नाना प्रकार के उँच नीच वचनों द्वारा विश्वास पैदा कर स्त्रियाँ अपने साथ भोग भोगने के लिये साधु से प्रार्थना करती हैं। स्त्री सम्बन्धी नाना प्रकार के शब्दादि विषय दुर्गति के कारण हैं यह जान कर साधु को इनका त्याग करना चाहिये।

(७) मीठे वचन कहना, प्रसन्नरी दृष्टि से देखना, अंग प्रत्यंग दिखाना आदि चित्त को आकृष्ट करने वाले अनेक प्रपञ्च कर ये स्त्रियाँ करुणोत्पादक वचन कहती हुई विनय पूर्वक साधु के समीप आती हैं। साधु के समीप आकर वे विश्वासोत्पादक मधुर वचन कहती हैं। मैथुन सम्बन्धी वचनों से साधु के चित्त को वश कर अन्त में व उस कुकर्म करने के लिये आज्ञा देती हैं।

(८) जैसे बन्धनविधि में दस पुरुष पाँस का प्रलोभन देकर निर्भीक अकेले विचरने वाले सिंह को गलयन्त्र आदि से बाँध लेते हैं एवं विविध प्रकार से उसे दुःख देते हैं इसी प्रकार मधुर भाषण आदि विविध उपायों से स्त्रियाँ भी मन वचन काया को वश किये हुए जितेन्द्रिय साधु को अपनी जाल में फँसा लेती हैं।

(९) जैसे सुधार नेमिकाष्ठ को धीरे धीरे नमा कर कार्य योग्य बना लेता है इसी प्रकार स्त्रियाँ भी साधु को अपने वश कर शनैः शनैः इष्ट अर्थ की ओर झुका लेती हैं। जैसे जाल में फँसा हुआ हिरण ब्रह्मपटाता हुआ भी जाल से मुक्ति नहीं पाता उसी प्रकार स्त्री की मायापाश में फँसा हुआ साधु प्रयत्न करने पर भी उससे अपने को नहीं छुड़ा सकता।

(१०) जिस प्रकार विषमिश्रित स्त्रीर स्वाकर विष का दारुण

विषाक से दुःखी हुआ मनुष्य पीछे से पश्चात्ताप करता है। इसी प्रकार दुःख परिणाम वाले स्त्री के शब्दादि प्रलोभनों में फँसा हुआ साधु भी अन्त में पछताता है। इससे यह सजरु सीखना चाहिये कि चारित्र्य का विनाश करने वाली स्त्रियों के साथ एक स्थान में रहना रागद्वेष रहित साधु के लिये ठीक नहीं है।

(११) विपलित कण्ठक के समान स्त्री को विषाकदारुण समझ कर साधु को उसका दूर से ही त्याग करना चाहिये। स्त्री के यश होकर जो भूलेला ही गृहस्थ के घर जाकर उपदेश देता है वह साधु नहीं है। निषिद्ध आचरण के सेवन से अपाय (हानि) ही होता है।

(१२) जो साधु उत्तम अनुष्ठान का त्याग कर स्त्री ससर्ग रूप निन्दनीय कर्म में आसक्त है वह कुशीलों में शामिल है। अतएव उग्र तप से शोषित शरीर वाले महान् तपस्वी साधु को भी स्त्रियों के साथ विहार न करना चाहिये।

(१३) साधु को चाहिये कि वह अपनी कन्या, पुत्रवधू एवं धाय-मों के साथ भी एकान्त में न रहे। नीच दासियों तक के सम्पर्क का भी उसे त्याग करना चाहिये। छोटी अथवा बड़ी सभी स्त्रियों के साथ साधु को परिचय न रखना चाहिये।

(१४) साधु को एकान्त स्थान में स्त्री के साथ बैठा हुआ देख कर स्त्री के रिश्तेदार एवं मित्रों का चित्त खिन्न होता है। वे कहते हैं जिस तरह सामान्य प्राणी विषयों में आसक्त रहते हैं उसी प्रकार यह साधु भी है। यही कारण है कि समयानुष्ठान का त्याग कर निर्लज्ज हो यह इस स्त्री के साथ बैठा रहता है। कभी क्रुद्ध हो वे साधु को यह भी कहते हैं कि हम तो केवल इसके रक्षण पोषण करने वाले हैं इसके पति तो तুম ही हो जो यह घर का काम काज छोड़ कर तुम्हारे पास एकान्त में बैठी रहती है।

(१५) रागद्वेष रहित तपस्वी साधु को भी स्त्री के साथ एकान्त

में बात चीन करते हुए रख कर कई लोग वृषित हो जाते हैं। वे स्त्री म त्याग की आशका करने लगते हैं। जैसे यह भी विविध सरसर वाल भोजन माधु र निमित्त घना कर उनसे साधु की परिचयो (सेवा) करती है। उमोलिये यह यहाँ नित्य आ जाता है।

(१६) धर्म यान प्रधान व्यापारों से भ्रष्ट हुए गिथिलाचारी सानु माद्वयश स्त्रिया के साथ परिचय रखते हैं। ऐहिक एव पारलौकिक अपाय (दान) का परिहार करने तथा आत्मरक्षण के लिये, स्त्री सम्बन्ध का त्याग करना आवश्यक है। इसीलिये समाधु स्त्रियों र स्थान पर नहीं जाते हैं।

(१७) बहुत स लोग गृह त्याग कर प्रव्रजित होने के बाद भी मोक्षश मिश्रभाव का सेवन करते हैं। वे द्रव्य से साधुपेश रखते हैं किन्तु भाव से गृहस्थानार का सेवन करते हैं। यहाँ ये विभ्राम नहीं लेते किन्तु मिश्र आगार को मोक्ष का मार्ग बतलाते हैं। इन कुशीलों के शस्त्रों म ही शौर्य हाता है किन्तु अनुष्ठानों में नहीं।

(१८) कुशल माधु सभा म धर्मोपदेश के समय अपनी आत्मा एव अपने अनुष्ठाना को शुद्ध बतलाता है और पीछे एकान्त में द्विप कर पापाचरण का सेवन करता है। किन्तु यह मायाचार उसके द्विपाय नहीं द्विपता। इगित (ईशारा), आहार आदि के विशेषज्ञ जान लेते हैं कि यह व्यक्ति मायावी एव धूर्त है।

(१९) अज्ञानी सानु अपने प्रच्छन्न (द्विप कर किये गये) पापाचरण की बात को आचार्य से नहीं कहता। दूसरे से मेरणा किये जाने पर वह अपनी प्रशमा करता है और अकार्य को द्विपा देता है। मैथुन की इच्छा न कर इस प्रकार बार बार आचार्य महाराज के कहने पर

(- "का -

में जो जो विविध
है, जो स्त्री

वेद के मायालु स्वभाव से सुपरिचित ई ऐसे भुक्तभोगी एवं बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति भी मोह गश पुन स्त्रियों के वशवर्ती हो जाते हैं।

(२१) स्त्रीसम्बन्ध का ण्डिक चुरा परिणाम—परस्त्री से सम्बन्ध रखने वाले विषयान्न पुरुषों के हाथ पैर का छेदन किया जाता है। उनके चमड़ी एवं मांस काटे जाते हैं। वे अग्नि में तपाये जाते हैं तथा चमड़ी छील कर उनका नमक भरा जाता है।

(२२) परस्त्री सम्बन्ध के दण्ड स्वल्प ये लोग कान नाक और कण्ठ का छेदन सहन करते हैं। इस तरह यहीं पर स्वकृत पापों से सन्तप्त होकर भी ये पापी यह नहीं कहते कि अब हम ऐसा कुकार्य नहीं करेंगे।

(२३) स्त्रियों के लिये जो ऊपर कहा गया है वह गुरु महाराज से सुना है, लोगों का भी यही कहना है। स्त्रीस्वभाव का निरूपण करने वाले वैशिक शास्त्र में भी बताया है कि 'मैं अकार्य न करूँगी' यह मजूर करके भी स्त्रियाँ विपरीत आचरण करती हैं।

(२४) स्त्रियाँ मन में कुछ सोचती हैं, उचन से कुछ और कहती हैं एवं कार्य और ही करती हैं। स्त्रियों का उद्धृत माया वाली जान कर साधु उन पर विश्वास न करें।

(२५) नयनोवना स्त्री विचित्र वस्त्र अलंकार पहन कर साधु के पास आती है और हृलपूर्ण कहती है— हे भगवन् ! मैं घर के भभटा से तग आ गई हूँ। गृहस्थ छोड़ कर मैं सयम का पालन करूँगी। अतएव कृपा कर आप मुझे धर्म सुनाइये।

(२६) कोई स्त्री श्रायिका का बढाना कर साधु के पास आकर कहती है— महाराज ! मैं श्रायिका हूँ और इस नाते आपकी साध मिणी हूँ। इस प्रकार प्रपच कर वह साधु से परिचय बढाती है। फल स्वरूप अग्नि के समीप रहे हुए लाख के घड़े की तरह विद्वान् साधु भी स्त्री के सवास में रहकर शीतलविहारी हो जाता है।

(२७) जैम लाख का घड़ा अग्नि का स्पर्श पा गीघ्र ही तप कर नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार स्त्रियों के समर्ग में रहने से अनगार साधु भी नष्ट हो जाते हैं अर्थात् समय से भ्रष्ट हो जाते हैं।

(२८) स्त्रियों में आसक्त हुए कई साधु तन नियमों की अट्टे खाना कर पाप कर्म का सेवन कर लते हैं। आचार्यादि के पूछने पर वे कहते हैं— मैं यह अकार्य कैसे कर सकता हूँ ? यह स्त्री तो मेरी पुत्री के समान है। बचपन में यह मेरी गोद में सोया करती थी। पहले के उसी अभ्यास से उसका मेरे साथ ऐसा व्यवहार है।

(२९) ब्रह्मचर्य भग रूप भारी भूत करने वाल ब्रम अज्ञानी साधु की यह दूसरी अज्ञानता है कि पापकार्य करके भी पूछने पर झूठ बोल कर वह उसे छिपाता है। इस तरह यह दुगुने पाप का भागी बनता है। लोक में अपनी पूजा के लिये पापकार्य को छिपाने वाला वह साधु यस्तुतः असमय का इच्छुक है।

(३०) आत्मज्ञानी किसी साधु को सुन्दराकृति देख कर दु शील स्त्रियाँ उसे आमन्त्रण देती हुई कहती हैं—हरक्षत्र! ठपपा आप हमारे यहाँ पधार कर आहार पानी बस्त्र पात्र लीजियेगा।

(३१) स्त्रियों के इस आमन्त्रण का साधु नीवार रूप अर्थात् प्रलोभन समझे। जैसे सुअर का वश करने के लिये लोग उसे नीवार (धान्य विशेष) से ललचाते हैं उसी प्रकार स्त्रियों का यह आमन्त्रण साधु को अपन वश करने के लिये प्रलोभन रूप है। आत्मार्थी साधु को उनसे घर जाने का विचार भी न करना चाहिये। शब्दादि विषय रूप जाल में फँस कर स्त्रियों के वश हुआ अज्ञानी व्यक्ति उनसे स्वतंत्र होने में अपने की असमर्थ पाकर बार बार व्याकुल होता है। (एकह्तांग सुत्र चौथा अध्ययन पहला उक्ता)

वत्तीसवाँ बोल संग्रह

६६४-ब्रह्मचर्य (शील) की वत्तीस उपमा

सर्वथा मैथुन का त्याग कर आत्मस्वरूप में रमण करना ब्रह्मचर्य है। शास्त्रकारों ने ब्रह्मचर्य का बड़ा महत्त्व बतलाया है। केवल एक ब्रह्मचर्य की साधना करने से अन्य सभी गुणों की साधना हो जाती है। कहा भी है—

जम्मि य आराहियम्मि आराहिय वय मिण सव्व,
सीलं तवो य चिणओ य सजमो य खत्ती गुत्ती मुत्ती
तहेव इहलोइय पारलोइय जसे य किस्सी य पच्चओ य।

भावार्थ—चौथे ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने से अन्य व्रतों की भी अखण्ड आराधना हो जाती है जैसे शील, तप, विनय, सयम, क्षमा, गुण, मुक्ति (निर्लोभता)। ब्रह्मचारी को इहलोक और परलोक में यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। वह सभी लोगों का विश्वास प्राप्त कर लेता है।

यही कारण है कि 'त्रतानां ब्रह्मचर्यं हि निर्दिष्ट गुरुतु व्रत' कह कर ब्रह्मचर्य को सभी व्रतों में प्रधान माना है। सनातन धर्म में ब्रह्मचर्य का महत्त्व बतलाते हुए 'एकतश्चतुरो वेदाः ब्रह्मचर्यं च एकतः' कहा है। अर्थात् एक ओर चार वेद हैं और एक ओर ब्रह्मचर्य है। जैनशास्त्रों में 'वभ भगवन्त' कह कर ब्रह्मचर्य का साक्षात् भगवान् रूप बतलाया है। ब्रह्मचर्य की प्रधानता से प्रभावित हो देवता भी ब्रह्मचारी को नमस्कार करते हैं। कहा भी है—

देव दाणव गधन्वा जम्बू रक्खस किन्नरा ।

वभयारिं नमसंति दुष्कर जे करति त ॥

भावार्थ—जो दुष्कर ब्रह्मचर्य की आराधना करता है उसे

देव दानव, गंधर्व, यत्न, राक्षस और पिच्छर भयस्फुर करते हैं।

ब्रह्मचर्य की सर्वश्रेष्ठता उत्तमान के लिये शास्त्रकारों ने विश्व के सर्व श्रेष्ठ वृत्तों में प्रथम स्थान दी है। वह इस प्रकार है—

(१) जिस प्रकार ग्रह, नक्षत्र, तारा आदि का चन्द्रमा प्रधान है उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(२) जिस प्रकार मणि, माती, मराल (भुंगा) और रत्नों के उत्पत्ति स्थानों में समुद्र प्रधान और श्रेष्ठ माना जाता है उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान एवं उत्तम है।

(३) जैसा रत्नों में वैडूर्य जाति का रत्न प्रधान एवं उत्तम है उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ है।

(४) जिस प्रकार आभूषणों में मुकुट प्रधान गिना जाता है उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य व्रत प्रधान है।

(५) जिस प्रकार वस्त्रों में शीतल (रेशमी वस्त्र) प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत सब वृत्तों में प्रधान है।

(६) फूलों में जिस प्रकार कमल का फूल श्रेष्ठ और प्रधान है उसी प्रकार सब वृत्तों में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ एवं प्रधान है।

(७) जिस प्रकार चन्द्रों में गोशीर्ष चन्दन प्रधान और उत्तम है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब वृत्तों में उत्तम है।

(८) जैसे हिमवान् चमत्कारी आपधियों का उत्पत्ति स्थान है वैसे ही ब्रह्मचर्य आमशापि आदि लब्धियों का उत्पत्ति स्थान है।

(९) जैसे नदियों में शीतोदा नदी अति विस्तार वाली अतः प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब वृत्तों में प्रधान है।

(१०) जैसे स्वयम्भूरमणिसमुद्र सब समुद्रों से महान् अतएव प्रधान है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब वृत्तों में महान् एवं प्रधान है।

(११) जिस प्रकार मानुषोत्तर, कुण्डलवर आदि माण्डलिक पर्वतों में तेरहवें द्वीप पर रहा हुआ रुचकवर पर्वत श्रेष्ठ एवं उत्तम है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब वृत्तों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है।

(१२) जैसे हाथियों में शत्रेन्द्र का ऐरावण हाथी प्रधान है वैसे ही ब्रह्मचर्य त्रत सब त्रतों में प्रधान है।

(१३) जिस प्रकार हिरण्य आदि सभी जानवरों में सिंह बलवान् पर प्रधान है वसी प्रकार ब्रह्मचर्य सब त्रतों में प्रधान है।

(१४) जिस प्रकार सुपर्णकुमार जाति के भजनपति देवों में वेणुदेव प्रधान है वसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है।

(१५) जिस प्रकार नागकुमार जाति के भजनपति देवों में धरणीन्द्र प्रधान है वसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचर्य प्रधान है।

(१६) जैसे ब्रह्मलोक नामक पाँचवों देवलाक अति विस्तार वाला होने से तथा चढ़ों के इन्द्र के अति शुभ परिणाम होने से, सब देवलाकों में प्रधान है वैसे ही ब्रह्मचर्य सब त्रतों में प्रधान है।

(१७) मत्स्य भवन और विमान में पाँच सभा होती हैं—सुधर्म सभा, उत्पाद सभा, अभिषेक सभा, अलङ्कार सभा और व्यवसाय सभा। इन सभी सभाओं में सुधर्म सभा प्रधान होती है वसी प्रकार सब त्रता में ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है।

(१८) जिस प्रकार अनुत्तरप्रिमानवासी देवा की स्थिति सभी स्थितियों में प्रधान है वसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है।

(१९) जिस प्रकार अभयदान सब दानों में प्रधान है वसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है।

(२०) जैसे कम्बलों में किरमचीरग की कम्बल प्रधान मानी जाती है वसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान होता है।

(२१) जिस प्रकार ह्यः सहनन में वज्रशृङ्गधनाराच सहनन प्रधान है वसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है।

(२२) जिस प्रकार ह्यः सस्थान में समचतुरस्र सस्थान उत्तम है वसी प्रकार सब त्रतों में ब्रह्मचर्य त्रत उत्तम है।

(२३) जिस प्रकार ध्यान में परम शुक्लध्यान अर्थात् समु

च्छिन्नक्रिया अप्रतिपाती नामक शुद्ध ध्यान का चौथा भेद प्रधान है उसी प्रकार सब त्रतो म ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है ।

(२४) जिस प्रकार पति श्रुत आदि षोडशो शास्त्रों में बचलज्ञान प्रधान है उसी प्रकार सब त्रता म ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है ।

(२५) जिस प्रकार छ लक्ष्याभा म परम शुचिलक्ष्या (मूर्द्धम क्रिया अतिरती नामक शुद्ध ध्यान के तीसरे भेद म होन वाली) प्रधान है उसी प्रकार सब त्रता म ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है ।

(२६) जिस प्रकार मुनियाम तीर्थद्वार भगवान् प्रधान है उसी प्रकार सब त्रतो में ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है ।

(२७) जैसे सब क्षेत्रों म महा बिन्दु क्षेत्र अति विस्तृत एव प्रधान है वैसे ही सब त्रता म ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है ।

(२८) जैसे सब पर्वतों म सुमेरु पर्वत प्रधान है वैसे ही सब त्रता म ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है ।

(२९) जिस प्रकार भद्रशास्त्र, उद्दन, सौम्यास और पाण्डक नामक मेरु पर्वत के चारों तरफ में नन्दारव अतिरमणीय एव प्रधान है उसी प्रकार सब त्रतो म ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है ।

(३०) जिस प्रकार वृक्षों में जम्बूवृक्ष, जिस सुवर्ण भी कहते हैं और जिससे नाम से यन्दीप जम्बूदीप कहा जाता है, प्रसिद्ध अतएव प्रधान है उसी प्रकार सब त्रतो में ब्रह्मचर्य त्रत प्रधान है ।

(३१) जिस प्रकार राजा अश्वपति, गजपति, रथपति और नरपति रूप से प्रसिद्ध है उसी प्रकार ब्रह्मचर्य त्रत भी प्रसिद्ध है ।

(३२) जैसे मदारथ में बैठा हुआ रथी शत्रु सेना को पराजित करता है वैसे ही ब्रह्मचर्य त्रत भा कर्मणश्च की सना का पराजित करता है । इस प्रकार अनेक गुण ब्रह्मचर्य त्रत म अशोन रहते हैं ।

६६५- वत्तीस योग संग्रह

यहाँ योग में प्रशस्त योग अर्थात् मन प्रचन काया का शुभ व्यापार विरहित है। शिष्य की आलोचना, गुरु का उम्र किसी को न कहना इत्यादि क्रियाओं से प्रशस्तयोगों का संग्रह होता है। प्रशस्त योग संग्रह में कारण दोन से आलोचनादि क्रियाओं को भी प्रशस्त योग संग्रह कहा जाता है। इसके उत्तीम भेद ह:-

(१) माज्ञ के साधनभूत शुभ योगों का संग्रह करने के लिये शिष्य को गुरु व समीप सम्यक् आलोचना करनी चाहिये।

(२) गुरु को भी भुक्ति योग्य शुभ योगों का संग्रह करने के लिये शिष्य की आलोचना किसी को न कहनी चाहिये।

(३) शुभ योग संग्रह विहित आपत्ति आने पर भी साधु को अपने र्म में दृढ़ रहना चाहिये।

(४) प्रशस्त योग के लिये ऐहिक और पारलौकिक फल की इच्छा रहित होकर तप करना चाहिये। तप में दूसरे की सहायता की अपेक्षा भी न करनी चाहिये।

(५) शुभयोग संग्रह के लिये सूत्रार्थग्रहणरूप गहनशिक्षा एवं प्रतिरोधनादि रूप आसना शिक्षा का अभ्यास करना चाहिये।

(६) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को शरीर के संस्कार शृंगार की ओर ध्यान न देना चाहिये।

(७) प्रशस्त योगसंग्रह के लिये साधु को यश और पूजा की कामना न कर इस प्रकार तप करना चाहिये कि किसी को पता न लगे। उसे अपना तप किसी के आगे प्रकाशित न करना चाहिये।

(८) प्रशस्त योगों के लिये साधु को निर्लोभ होना चाहिये।

(९) शुभ योगों का संग्रह करने के लिये साधु को सहनशील होकर परिपक्व उपसर्गों पर विजय प्राप्त करनी चाहिये।

(१०) साधु को योगों की प्रशस्तता के लिये मृदुता-सरलता को अपनाना चाहिये ।

(११) शुभ याग सग्रह के लिये साधु को शुचि अर्थात् मत्पशील एवं सयमी होना चाहिये ।

(१२) शुभ याग सग्रह के लिये साधु को सम्यग्दृष्टि होना चाहिये ।

(१३) शुभ याग सग्रह के लिये साधु को समाधिवन्त अर्थात् प्रसन्नचित्त रहना चाहिये ।

(१४) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु का चारित्र शील होना चाहिये साधु का आचारपालने में माया न करनी चाहिये ।

(१५) इसी तरह साधु का विनम्र होना चाहिये, उसे मान का कर्तई त्याग करना चाहिये ।

(१६) शुभ योगों का सग्रह करने के लिये साधु को पुद्धि धैर्य प्रदान होनी चाहिये । उसे कभी दीन भाव न लाना चाहिये ।

(१७) इसी शुभ योग सग्रह के लिये साधु में सबगभाव (ससार का भय एवं मात्त की अभिलाषा) होना चाहिये ।

(१८) याग की श्रेष्ठता के लिये साधु को छल कपट का त्याग करना चाहिये । उसे कभी माया न करनी चाहिये ।

(१९) शुभ याग के लिये साधु को मदनुष्ठान करना चाहिये ।

(२०) साधु को सवरशील होना चाहिये, उसे नवीन कर्मों को आत्मा में आने से रोकना चाहिये ।

(२१) योगों की उत्तमता के लिये साधु को अपने दोषों की शुद्धि कर उनका निरोध करना चाहिये ।

(२२) प्रशस्त योग सग्रह के लिये साधु को पाँचों इन्द्रियों के अनुकूल विषयों से विमुक्त रहना चाहिये ।

(२३) शुभ याग सग्रह के लिये साधु को मूल गुण विषयक प्रवृत्तियाँ करना चाहिये ।

(२४) इसी शुभ योग सग्रह के लिये उसे उत्तरगुण विषयक प्रत्याख्यान भी करना चाहिये ।

(२५) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को द्रव्य पर भाव दोनों प्रसार का व्युत्सर्ग करना चाहिये ।

(२६) शुभयोग के लिये साधु को प्रमाद छोड़ना चाहिये ।

(२७) योग की प्रशस्तता के लिये साधु को प्रतिक्षण शास्त्रोक्त समाचारी के अनुष्ठान में लगे रहना चाहिये ।

(२८) शुभ योग सग्रह के लिये साधु को शुभ ध्यान रूप सार क्रिया का आश्रय लेना चाहिये ।

(२९) प्रशस्त याग चाहने वाले साधु को मारणान्तिक वेदना का उदय होने पर भी धरना न चाहिये ।

(३०) शुभयोग सग्रहार्थी साधु को ज्ञपरिज्ञा में विषय मग द्वेष जानकर प्रत्याख्यान परिज्ञा द्वारा उमका त्याग करना चाहिये ।

(३१) योगों की प्रशस्तता के लिये साधु को दोष लगने पर प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होना चाहिये ।

(३२) प्रशस्त योग सग्रह के लिये साधु को अन्त समय सलेखना कर पण्डित मरण की आराधना करनी चाहिये ।

(उत्ता ययन अ० ३१ गाथा २० टीका) (प्रत्यव्याकरण ५ धमद्वार सूत्र २६ टीका)

(ममवायाग ३२) (हरिभद्रायावरयक प्रतिप्रवर्णा ययन गाथा १२७४ से १२७८)

६६६- वत्तीस सूत्र

ग्यारह अङ्ग, बारह उपाङ्ग, चारमूल सूत्र, चार छेद सूत्र और आवश्यक ये वत्तीस सूत्र हैं । ग्यारह अङ्ग और बारह उपाङ्ग का निशद वर्णन इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में क्रमशः पोल न० ७७६ और ७७७ में दिया गया है । चारमूलसूत्र और चार छेद सूत्र का विषय वर्णन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में क्रमशः पोल न०

२०४ और २०५ म दिया गया है। आवश्यक मंत्रमें सामायिक, चतुर्विंशतिस्तत्र यन्दना, प्रतिग्रमण, काया मर्म और प्रयाग्यान य छ अभ्यगा है। इनका विशेष स्वरूप इसी ग्रंथ के द्वितीय भाग म योग न० ४७ म दिया गया है। यहाँ प्रयोग मंत्रों के नाम और उनकी स्वर सख्या भी जानी है।

मंत्र का नाम स्वर सख्या मंत्र का नाम स्वर सख्या

(१) राचारान्न	२५१४	(२) मूनट्टनाद्र	२१००
(३) स्थानाद्र	३७००	(४) समरायाद्र	१६६७
(५) भगवती	१५७५१	(६) नाता	५५००
(७) उपामन्त्रशा	८८२	(८) अन्तट्टशा	७६०
(९) अनुत्तरापपातिर	२६०	(१०) प्रश्नयागण	१३००
(११) विषाक	१२५०	(१२) औपपातिक	१६००
(१३) राजपश्रीय	२१००	(१४) जीराभिगम	४७५०
(१५) प्रभापना	७७८७	(१८) मम्बुर्दाप प्रज्ञप्ति	४१४६
(१७) मृग प्रज्ञप्ति	२० ०	(१८) उद्र मनप्ति	२२००
(१९) तिरयात्रलिफा			
(२०) कवात्रतसिक्वा			
(२१) पुष्टिरा			११००
(२२) पुण्यचूना			
(२३) रद्धिदशा			
(२४) उचारा ययन	२०००	(२५) नशरैकातिर	७००
(२६) मन्त्री	७००	(२७) अनुयोग द्वार	२००५
(२८) दशाश्रुतस्वरन्दशा		(२९) वृष्टिलय	
(३०) निशाग	(३१) व्यवहार	(३२) आवश्यक	

नोट—चार छेद मंत्र और आवश्यक की श्लोक सख्या हस्त लिखित प्रतियाँ म यलग अलग होने से यहाँ नहीं दी गई है।

६६७- सूत्र के बत्तीस दोष

अप्यग्नय-महत्त्व वर्त्तासा दोसचिरहिय ज च ।

लम्बणजुत्त सुत्त अट्ठहि य गुणेनि उववेय ॥

भावार्थ- जिसमें अक्षर थोड़े हैं, अर्थ अधिक हैं, उत्तीस दोष न हैं और आठ गुण हैं, ऐसा सूत्र लक्षण युक्त कहा जाता है।

यहाँ सूत्र के उत्तीस दोष प्रमाण दिये जाते हैं —

(१) अतीत- जलीत या अर्थ असत्य है। यह दो प्रकार का है- अभूतोद्भावन और भूतनिव्व । 'उगत् ईश्वर नामाया हुआ है' इस प्रकार अभूत (अविद्यमान) वस्तु का प्रगट करना अभूतोद्भावन है। 'आत्मा नहीं है' इस प्रकार विद्यमान वस्तु का नापन करना भूतनिव्व है।

(२) उपघात जनक- चेट प्रित्ति हिंसा धर्म के लिये है, माम भक्षण में दोष नहीं है- इस प्रकार जीव हिंसा में प्रवृत्त कराने वाला सूत्र उपघात जनक है।

(३) निरर्थक- हिंसादि का तरह अर्थ शून्य सूत्र निरर्थक है।

(४) अपार्यक- शब्दों के पार्यक होते हुए भी जिसका समुदायरूप से कोई समझ गर्थ न हो इस प्रकार असमझ अर्थ वाला सूत्र अपार्यक है। जैसे- शग्व कदली में है और कदली भेरी में है।

(५) छल- सूत्रकार जिस अर्थ का नहीं कहना चाहता उस अनिष्ट अर्थ का निकाल कर जहाँ बसके (सूत्रकार के) दृष्ट अर्थ की घात की जा सकती है ऐसा सूत्र का कहना छल दोष है। जैसे- यह देवदत्त नर कम्यल वाला है। यहाँ 'नर कम्यल' से वक्ता का आशय 'नई कम्यल' है किंतु दूसरा व्यक्ति 'नौ कम्यल वाला' अर्थ कर वक्ता के दृष्ट अर्थ की घात कर सकता है।

(६) द्रुहिल- पाप व्यापार या पाप करने से जो सूत्र जीवों के हित का नाश करने वाला है वह द्रुहिल कहा जाता है। जैसे

स्वाश्रो पिश्रो मौज उदाओ, गया समय वापिस नहीं लौटता, यह शरीर पाँच भूतों का पिडरूप है इत्यादि ।

(७) नि सार—युक्तिशून्य सारहीन वचन नि सार कहलाता है ।

(८) अधिक—जिसमें आवश्यकता से अधिक अक्षर, मात्रा, पद वगैरह वाचकसूत्र अधिक दाप से दूषित है ।

अथवा जिसमें हेतु या उदाहरण अधिक है वह सूत्र अधिक दोष वाला कहा जाता है । जैसे—शब्द अनित्य है क्योंकि कृतक है, जैसे घट, पट । यहाँ एक उदाहरण अधिक है ।

(९) छन—जिसमें अक्षर, मात्रा, पद आदि कम हों वह सूत्र छन दोष वाला है । अथवा जिसमें हेतु या उदाहरण कम है वह सूत्र छन दोष वाला कहा जाता है । जैसे—कृतक होने से शब्द अनित्य है । यहाँ उदाहरण की कमी है ।

(१०) पुनरुक्त—पुनरुक्त दोष शब्द और अर्थ के भेद से दो प्रकार का है । घट, घट—यह शब्द पुनरुक्त है । घट, घट, कुम्भ—यह अर्थ पुनरुक्त है ।

(११) व्याहत—पहल कही हुई बात में पिछली बात से विरोध आना व्याहत दोष है । जैसे कर्म है, फल है किन्तु कर्त्ता नहीं है ।

(१२) अयुक्त—युक्ति के आगे न टिक सकने वाला वचन अयुक्त कहलाता है । जैसे हाथियों के गडस्थल से चूनेवाली मद बिन्दुओं से हाथी घोंडे और रथ को बढाने वाली नदी बढने लगी ।

(१३) क्रमभिन्न—क्रम का टूट जाना क्रमभिन्न है । जैसे—स्पर्शन, रसना, प्राण, चक्षु और श्राव इन्द्रिय के स्पर्श, रूप, शब्द, गन्ध और रस विषय हैं ।

(१४) वचन भिन्न—वचनों (एकवचन, द्विवचन और बहुवचन) का व्यत्यय होना अर्थात् एक वचन की जगह दूसरे वचन का प्रयोग होना वचन भिन्न दाप है ।

(१५) विभक्तिभिन्न-विभक्ति का अन्यथा प्रयोग होना विभक्ति भिन्न दोष है। जैसे- प्रथमादि विभक्तियों का स्थान पर द्वितीया आदि का प्रयोग होना।

(१६) लिङ्गभिन्न-स्त्रीलिंग, पुलिङ्ग, नपुंसकलिंग-ये तीन लिंग हैं। इनका अन्यथा प्रयोग होना लिङ्गभिन्न दोष है। जैसे- स्त्री लिंग के स्थान पर पुलिङ्ग का प्रयोग होना।

(१७) अनभिहित-अपने सिद्धान्त में जो बातें नहीं हैं उनका अपनी इच्छानुसार कथन करना अनभिहित दोष है। जैसे- सारथ मतानुयायी का प्रकृति पुरुष से भिन्न पदार्थों का निरूपण करना।

(१८) अपद-जहाँ छन्द विशेष की आवश्यकता हो वहाँ उससे भिन्न छन्द में रचना करना अथवा एक छन्द में दूसरे छन्द का पद रखना अपद दोष है।

(१९) स्वभाव हीन- जिस वस्तु का जो स्वभाव है वह न कह कर उसका दूसरा स्वभाव उतलाना स्वभाव हीन दोष है। जैसे वायु का स्थिर स्वभाव कहना।

(२०) व्यवहित- एक वस्तु का वर्णन करते हुए बीच ही में दूसरी वस्तु का विस्तार पूर्वक वर्णन करने लगना एव याद में पुनः प्रकृत वस्तु का वर्णन करना व्यवहित दोष है।

(२१) कालभिन्न-काल का अन्यथा प्रयोग करना कालभिन्न दोष है। जैसे भूत काल के उदले वर्तमान काल का प्रयोग करना।

(२२) यतिदोष- पद्य में आवश्यक चिराम का न होना अथवा उसका यथास्थान न होना यति दोष है।

(२३) त्रिदोष- यहाँ त्रि स अलंकार विशेष (तेजस्विता) का तात्पर्य है उसका न होना त्रिदोष है।

(२४) समय विरुद्ध- स्वाभिमत सिद्धान्त से विपरीत रचना कहना समय विरुद्ध दोष है।

(२५) वचनमात्र— बिना किसी हेतु के इच्छानुसार कार्य वा कहना वचन मात्र है। जैसे— किसी भी स्थान पर कील गाड़ का कहना कि यह लोह का मध्य भाग है।

(२६) अर्थापत्ति दोष— अर्थापत्ति सूत्र का अनिष्ट अर्थ नित्य लाना अर्थापत्ति दोष है। जैसे ब्राह्मण की घात न करनी चाहिए। परा अर्थापत्ति से ब्राह्मण के सिवा दूसरे की घात निर्दोष सिद्ध होती है।

(२७) समास दोष— जहाँ समास करना आवश्यक है वहाँ समास न करना अथवा विपरीत समास करना समास दोष है।

(२८) उपमा दोष— 'मेरे सरसों के समान है' या 'सरसों के के समान है' इस प्रकार की अथवा अधिक से सदृशता बताना उपमा दोष है। अथवा 'मेरे समुद्र जैसा है' इस प्रकार सदृशता रहित पदार्थ का उपमा देना उपमा दोष है।

(२९) रूपक दोष— रूपक में आरोपित वस्तु के अवयवों का वर्णन न करना अथवा दूसरी (अनारोपित) वस्तु के अवयवों का वर्णन करना रूपक दोष है। जैसे— पर्वत के रूपक में उसकी शिखर आदि अवयवों का वर्णन न करना अथवा पर्वत के रूपक में समुद्र के अवयवों का वर्णन करना।

(३०) निर्देश दोष— निर्दिष्ट पदों का एक वाक्य न बताना निर्देश दोष है। जैसे— 'दवदत्त थाली में पकाता है' न कह कर 'दवदत्त थाली में' कहना।

(३१) पदार्थ दोष— वस्तु की पर्याय को भिन्न पदार्थ रूप से कहना पदार्थ दोष है। जैसे वैशेषिकों का मत्ता को, वस्तु की पर्याय हाते हुए भी, भिन्न पदार्थ मानना।

बृहत्संज्ञ भाष्य में पदार्थ दोष के स्थान में पद दोष दिया गया है। शब्द के आगे धातु के प्रत्यय लगाना और धातु के आगे शब्द के प्रत्यय लगाना पद दोष है।

(३२) सधि दोष—सधि हो सकने पर भी सधि न करना सधि दोष है। अथवा दृष्ट सधि करना सधि दोष है। जैसे विसर्ग का दोष करने के बाद पुनः सधि करना।

ये सूत्र के उत्तीस दोष हुए। गाथा में सूत्र के आठ गुण उल्लेखित हैं। प्रकरणसंगत होने से उन्हें भी यहाँ दिया जाता है—

(१) निर्दोष—जो उपर्युक्त तथा अन्य भी दोषों से रहित हो।

(२) सारवत्—जो बहुतर्पण्य वाला हो। जो जैसे अनेक अर्थ वाले शब्दों का जिसमें प्रयोग हो।

(३) हेतु युक्त—जो अन्य व्यतिरेक रूप हेतु सहित हो अथवा जो हेतु यानी कारण सहित हो।

(४) अलंकृत—जो उपमा उन्मेक्षादि अलंकारों से विभूषित हो।

(५) उपनीत—जो उपसंहार सहित हो।

(६) सौपचार—जिसमें ग्राम्योक्तियाँ न हों।

(७) मित—जो उचित वर्णोदिपरिमाण वाला हो।

(८) मधुर—जो सुनने में मधुर हो एवं जिसका अर्थ भी मधुर हो। कई सर्वज्ञभाषित सूत्रा न छः गुण बतलाते हैं। वे ये हैं—

(१) अन्पात्तर—जिसमें बहुत अर्थ वाले परिमित अक्षर हों।

(२) असदिग्ध—‘सैन्धव लाओ’ की तरह जो सशय पैदा करने वाला न हो। सैन्धव शब्द के नमक, बस्त्र, घोड़ा आदि अनेक अर्थ हैं इसलिये यहाँ श्रोता को सन्देह हो जाता है।

(३) सारवत्—जो नयनीत (मखन) की तरह साररूप हो।

(४) विश्वतोमुख—जो सब तरह से प्रकृत अर्थ का देने वाला हो अथवा अनन्त अर्थ वाला होने में जो विश्वतोमुख हो।

(५) अस्तोभ—च, रा, हि इत्यादि निरर्थक निपात जिसमें न हों।

(६) अनयत्र—जिसमें कामादि पापव्यापार का उपदेश न हो।

(मनुयागद्वार सूत्र १६१ टीका) (विशेषावगमक भाष्य गाथा ६६६ टीका)

(सन्निभुक्तिव भाष्य शक्ति वृद्धत्वस्य सूत्र पीठिका गाथा २७८- ८७)

६६८— वत्तीस अस्वाध्याय

सम्यक् रीति से मर्यादा पूर्वक मिद्धान्त में कहे अनुसार शास्त्रों का पटना स्वाध्याय है। जिस जाल अथवा जिन परिस्थितियों में शास्त्र पढ़ना पना है वे अम्वाध्याय है।

आत्मविज्ञान के लिये जी जाने वाली क्रियाओं में स्वाध्याय का स्थान उहे महत्त्व का है। स्वाध्याय का असर सीधे आत्मा पर पड़ता है। यही कारण है कि इसे आभ्यन्तर तप के प्रकारों में गिना गया है। इसका आचरण करने से ज्ञान की आराधना के साथ परम्परा स दर्शन और चारित्र्य की आराधना होती है। उत्तराभ्ययन २६वें अ० में स्वाध्याय का फल बतनाते हुए कहा है— 'नाणान्नरणिज्जकम्परावेइ' अर्थात् स्वाध्याय से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। आगे वाचनादि स्वाध्याय प्रकारों से महानिर्जरा का होना, निश्चित कर्म का क्षय होना, पुन पुन असातावेदनीय कर्म का घट न होना यावत् शीघ्र ही ससार सागर के पार पहुँचना आदि महाफल बतलाये हैं। पर यह स्मरण रहे कि समचित वेला में स्वाध्याय करने से ही ये महान् फल प्राप्त होते हैं। जो समय स्वाध्याय का नडा है उस समय स्वाध्याय करने में लाभ के उदल हानि ही होती है। चौदह ज्ञान के अतिचारों में 'अकाले कओ सज्झाओ' अर्थात् अकाल में स्वाध्याय की हो, अतिचार माना है। व्यवहार सूत्र में अस्वाध्याय में स्वाध्याय का निषेध करते हुए कहा है—

नो कप्पइ निग्गण वा निग्गयीण वा असज्झाण सज्झादय करित्तण ।

अर्थात् साधु साधियों को अस्वाध्याय में स्वाध्याय करना नहीं श्रुतता। निगीथ सूत्र के उन्नीसवें उद्देशे में अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से प्रायश्चित्त बतलाया है। यह प्रश्न होता है कि अस्वाध्याय सूत्रागम के हैं या अर्थागम के ? और क्या अस्वा

ध्याय में स्वाध्याय के पाँचों ही प्रकारों का निषेध है ? स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान की टीका में इसका कुछ स्पष्टीकरण मिलता है। यह इस प्रकार है—स्वाध्यायो नन्त्यादिमूत्रत्रिपयो वाचनादि, अनुपेक्षा तु न निषिध्यते। अर्थात् यहाँ स्वाध्याय से नन्दी आदि सूत्र की वाचना वगैरह सम्भक्त, अनुपेक्षा की मना नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अस्वाध्याय म मूत्रागम के पठन पाठनादि का निषेध है, उसके अर्थ के चिन्तन मनन के लिये मना नहीं है।

भगवती सूत्र में कहा है कि देवताओं की भाषा अर्द्धमागधी है। सूत्रों की भी यही भाषा है। सूत्रों के देववाणी में होने तथा देवाधिष्ठित होने के कारण अस्वाध्याय की विशेष यतना करनी चाहिये। अस्वाध्याय के प्रकारों में से कई एक व्यन्तर देर सम्पन्नी हैं। उनमें स्वाध्याय करने से उनके द्वारा उपसर्ग होने की सम्भावना रहती है। कई अस्वाध्याय ऐसे हैं जो देव कुत भी होते हैं और स्वाभाविक भी होते हैं। स्वाभाविक होने पर वे अस्वाध्याय रूप नहीं होते। पर वे स्वाभाविक हैं यह मालूम होना कठिन है। इसलिये शास्त्रकारों ने उनका सामान्यतः परिहार करने के लिये कहा है। कुछ अस्वाध्याय समय रक्षा के रयाल से कहे गये हैं, जैसे धूँवर, आँधी आदि। रक्त मास या अशुचि के समीप स्वाध्याय करना लौकिक दृष्टि से घृणित है तथा देवभाषा की अश्लेषता होने से देवता भी कष्ट दे सकते हैं। किसी गृहे आदमी की मृत्यु होने पर या आस पास किसी की मृत्यु होने पर स्वाध्याय करना व्यवहार में शोभा नहीं देता। लोग कहते हैं कि हम लोग दुःखी हैं पर इन्हें हमारे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। राजविग्रह आदि से अशान्ति होने पर मन के अस्थिर होने की सम्भावना रहती है, लोग दुःखी होते हैं इसलिये ऐसे समय स्वाध्याय करना भी लोक विरुद्ध है। उक्त कारणों से तथा ऐसे ही अन्य

कारणों को लक्ष्य में रख कर शास्त्रकारों ने आगे कही जाने वाली बातों को अस्वाध्याय ठहराया है ।

आचार्यों ने अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से होने वाले अपाय भी बतलाये हैं । वे इस प्रकार हैं—

एतेसामक्षयर ऽसज्झाणं जो करइ सज्झाय ।

सो आणा अणवत्थ मिच्छत्ता विराट्ठाण पाव ॥

भावार्थ—अस्वाध्याय के इन प्रकारों में से जो किसी भी अस्वाध्याय में स्वाध्याय करता है वह तीर्थदूर की आज्ञा का भग करता है और मिथ्यात्व तथा विराधता का भागी होता है ।

सुअनाणमि अमत्तो लोअचिरुद्ध पमत्त उलणा य ।

धिज्जा साहण घइगुल्ल घम्मया एव मा कुणसु ॥

भावार्थ—अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से भ्रूतज्ञान की अभक्ति होती है, लोअचिरुद्ध आचरण होता है । ऐसा करने वाला प्रमादी व्यक्ति देवता से भी छला जा सकता है । विद्या साधना में विपरीत आचरण करने से जैसे विद्या फलवती नहीं होती इसी प्रकार यहाँ भी स्वाध्याय का फल प्राप्त नहीं होता अर्थात् कर्मों की निर्जरा नही होती । इसलिये अस्वाध्याय में स्वाध्याय न करनी चाहिये ।

उम्माय वा लभेज्जा रोगायक वा पाउण्णे दीह ।

तित्थयरभासिआत्था भस्सइ सो मज्झमात्थो वा ॥

भावार्थ—अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने से तब माद हो जाता है, दीर्घकालस्थायी रोग आतक हो जाते हैं और ऐसा करने वाला तीर्थदूगोपदिष्ट समय में गिर जाता है ।

इहलोण फलमेय परलोण फल न दिति धिज्जात्थो ।

आसायणा सुयस्स उ कुवइ दीह च ससार ॥

भावार्थ—यह तो अस्वाध्याय में स्वाध्याय करने का इह लौकिक फल हुआ । इसका पारलौकिक फल यह है । इससे

ज्ञानावरणीय कर्म बँधता है और उसके उदय से विद्या फल देने वाली नहीं होती। ऐसा करने से श्रुति की आशातना होती है और उससे ससार की वृद्धि होती है।

नाणायार विराहिण दमणाचारो त्रि तह चरित्त च ।
धरणविराहणयाण सुखस्वाभावो मुण्येयध्वो ॥

भावार्थ—अस्वार्थ का परिहार करने से ज्ञानाचार की विराधना होती है और उससे दर्शनाचार तथा चारित्र्याचार की विराधना होती है। चारित्र्य की विराधना होने से जीव का मोक्ष नहीं होता। फलतः उसका ससार बढ़ता है।

वत्तीस अस्वाध्याय का वर्णन स्थानाग सूत्र में है। वह इस प्रकार है—दस आकाशसम्बन्धी, दस आद्वारिक सम्बन्धी, चार महाप्रतिपदा, इनके पूर्ववर्ती चार पूर्णिमाओं के महोत्सव और चार सध्याएँ। इसी में अनुसार यहाँ अस्वाध्याय लिखे जाते हैं।

(१) उल्कापात—आकाश से रेखा वाले तेज पुंज का गिरना अथवा पीछे से गखा एव प्रकाश वाले तारे का टूटना उल्कापात कहलाता है। उल्कापात से एक महर तक अस्वाध्याय रहती है।

(२) दिग्दाह—दिशा विशेष में मानो बड़ा नगर जल रहा हो इस प्रकार ऊपर की ओर प्रकाश दिखाई देना और नीचे अन्धकार मालूम होना दिग्दाह है। दिग्दाह के एक महर तक अस्वाध्याय न करनी चाहिये।

(३) गजित—बादल गर्जने पर दो महर तक शास्त्र की स्वाध्याय न करनी चाहिये।

(४) विद्युत्—विजली चमकने पर एक महर तक शास्त्र की स्वाध्याय करना मना है।

नोट—आर्द्रा से स्वाति नक्षत्र तक अर्थात् वर्षा ऋतु में गजित और विद्युत् की अस्वाध्याय नहीं होती उस समय ये स्वभाव

से हाते हैं। व्यन्तरकृत होने पर ही इन्हें अस्वाध्याय रूप माना है।

(५) निर्घात- बादल अथवा बिना बादल वाले आकाश में व्यन्तरकृत गर्जना की प्रचण्ड बनि को निर्घात कहते हैं। निर्घात सण्ड अक्षोरात्रि तक अस्वाध्याय रखना चाहिये।

(६) युषक- जबलपक्षम प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को सप्त्या की प्रभा और चन्द्र की प्रभा का मिल जाना युषक है। इस दिना में द्रुप्रभा स आहत होने के कारण सम्भ्या का चीतना मालूम नहीं होता। इसलिये इन तीनों दिनों में रात्रि की पहली महर में स्वाध्याय करना मना है।

(७) यक्षादीप्त- दिशारिणम म विजली सरीखा, बीच बीच में ठहर कर, जो प्रकाश दिखाई देता है उस यक्षादीप्त कहते हैं। यक्षादीप्त से एक महर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये।

(८) धूमिका- कालिदास लक्ष्म माघमास तत्र का समय गर्भमास कहा जाता है। इस काल में जा धूम्र वर्ण की धूँवर पड़ती है वह धूमिका कहलाती है। धूमिका गिरने के साथ ही सभी को जलमय कर देती है। इसलिये यह जय तक गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय न करना चाहिये।

(९) महिमा- उक्त गर्भमास में जो श्वेत वर्ण की धूँवर पड़ती है वह महिमा कहलाती है। यह भी जय तक गिरती रहे तब तक अस्वाध्याय न करना है।

(१०) रज उद्घात- स्वाभाविक रूप से वायु से प्रेरित होकर आकाश में जो चारा ओर घूग छा जाती है उसे रज उद्घात कहते हैं। रज उद्घात जय तक रहे तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

ये दस आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय हैं।

(११-१३) अस्थि, मांस और शोणित- पचेन्द्रिय तिर्यक् के अस्थि, मांस और शोणित (रक्त) साठ हाथ के अंदर हों तो

समय काल में तीन प्रहर तक स्वाध्याय करना मना है। यदि साठ हाथ के अक्षर बिल्ली वगैरह चूहे आदि को मार डालें तो एक दिन रात अस्वाध्याय रहता है। इसी तरह मनुष्य सम्यन्धी मास और लोही का भी अस्वाध्याय समझना चाहिये। अन्तर केवल इतना है कि इनका अस्वाध्याय सौ हाथ तक तथा एक दिन रात का होता है। स्त्रियों के मासिक धर्म का अस्वाध्याय तीन दिन का एक रातक और बालिका का जन्म का क्रमशः सात और आठ दिन का माना गया है। मनुष्य की अस्थि १०० हाथ तक हो तो उसका अस्वाध्याय बारह वर्ष तक रहता है, चाहे वह पृथ्वी में ही क्यों न गड़ा हो। चिताग्नि में जली हुई एवं जल प्रवाह में बही हुई हड्डी स्वाध्याय में बाधक नहीं है।

(१४) अशुचि— दृष्टी पेशाच यदि स्वाध्याय स्थान के समीप हों और वे दृष्टि गोचर हों या उनकी उदबुद्धाती हो तो स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये।

(१५) श्मशान— श्मशान के चारों तरफ सौ सौ हाथ तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

(१६) चन्द्रग्रहण— चन्द्रग्रहण होने पर जघन्य आठ एवं उरकृष्ट चारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये। यदि उगता हुआ चन्द्र ग्रसित हो गया हो तो चार प्रहर उस रात के एवं चार प्रहर आगामी दिन के— ये आठ प्रहर स्वाध्याय न करना चाहिये। यदि चन्द्रमा प्रभात के समय गणसन्ति अस्त हो तो चार प्रहर दिन के, चार प्रहर रात के एवं चार प्रहर दूसरे दिन के— इस प्रकार बारह प्रहर तक अस्वाध्याय रहना चाहिये। यदि सारी रात ग्रहण रहे और ग्रहण के साथ ही चन्द्रमा अस्त हो तो चार प्रहर रात के और आठ प्रहर आगामी दिन रात के— ये बारह प्रहर तक स्वाध्याय न करना चाहिये। यदि बादलों के होने से रात्रि को ग्रहण

का पतन लगे और सुषह चन्द्रग्रहण सहित अस्त होता दिखाई दे तो चार महर रात्रि के और आठ महर आगामी दिन रात के— यों बारह महर तक स्वाध्याय न करना चाहिये।

(१७) सूर्यग्रहण—सूर्य ग्रहण होने पर जघन्य बारह और उत्कृष्ट सोलह महर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये। सूर्य अस्त होते समय ग्रसित हो तो चार महर रात के और आठ महर आगामी अहो रात्रि के— इस प्रकार बारह महर गिनना चाहिये। यदि वगता हुआ सूर्य ग्रसित हो जाय तो उस दिन रात के आठ एवं आगामी दिन रात के आठ—इस तरह सोलह महर तक स्वाध्याय न करना चाहिये। यदि सारे दिन ग्रहण रहे और ग्रहण के साथ ही सूर्य अस्त हो तो उस दिन रात एवं आगामी दिन रात के सोलह महर तक स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये। आकाश के मेघाच्छन्न होने के कारण यदि ग्रहण न दिखाई दे और शाम को सूर्य ग्रसित ही अस्त हो तो उस दिन रात एवं आगामी दिन रात के सोलह महर तक अस्वाध्याय रखना चाहिये।

(१८) पतन— राजा की मृत्यु होने पर जब तक दूसरा राजा न हो तब तक स्वाध्याय करना मना है। नये राजा हो जाने के बाद भी एक दिन रात तक स्वाध्याय न करना चाहिये। राजा की जीवितावस्था में भी यदि राज्य में अव्यवस्था या अशान्ति फैल जाय तो वापिस व्यवस्था या शान्ति होने तक तथा उस बाद भी एक अहारात्र के लिये अस्वाध्याय रखा जाता है। दण्डिक (दंड देने वाले—अपराध के विचारकर्त्ता अधिकारी पुरुष) की मृत्यु होने पर भी अन्य व्यक्ति को उससे स्थान पर नियुक्त न किया जाय तब तक स्वाध्याय न करना चाहिये। गाँव के मुखिया बड़े परिवार वाले और श्रम्यातर की तथा उपाश्रय से सात घरों के अन्दर अन्य किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाय तो एक दिन रात के लिये अस्वाध्याय रखना चाहिये।

(१६) राजव्युद्ग्रह—राजा और सेनापतियों के बीच संग्राम हो, ग्राम के प्रधान, प्रसिद्ध स्त्री पुरुष और मत्तों के बीच लड़ाई हो तथा लोग राहु युद्ध अथवा पत्थर डेलों द्वारा लड़ रहे हों या गालीगलौज करते हों, ऐसे समय इनकी शान्ति होने तर तथा उसके बाद भी एक अहोरात्र तर स्वाध्याय न करना चाहिये।

(२०) उपाश्रय में औदारिक गरीर—उपाश्रय में तिर्यक् पचेन्द्रिय या मनुष्य का निर्जीव गरीर पड़ा हो तो सौ हाथ के अन्दर स्वाध्याय का परिहार करना चाहिये।

ये दस औदारिक सम्बन्धी अस्वा-याय है। चन्द्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को औदारिक अस्वा-याय में इमलिये गिना है कि उनके विमान पृथ्वी के गने होते हैं। आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय आकस्मिक है इसके विपरीत चन्द्र सूर्य के विमान गावत है। यही भेद दिखाने के लिये इन्हें आकाश सम्बन्धी अस्वाध्यायों में न गिन कर औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय प्रकारों में दिया है।

(२१-२८) चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदा—आपाद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और चैत्र पूर्णिमा—ये चार महोत्सव हैं। ये चारों महोत्सव जिस देश में जिस समय से प्रारम्भ होकर पूर्ण होते हैं उस काल में म्या पाय करना मना है। शास्त्रकारों ने उक्त महोत्सवों के चारों अन्तिम दिन दिये हैं। इन पूर्णिमाओं के बाद आने वाली चार महाप्रतिपदाओं में भी स्वाध्याय का परिहार किया जाता है। आजकल उक्त पूर्णिमाओं और उनके बाद की प्रतिपदाओं (सावण रदी प्रतिपदा, कार्तिक वदी प्रतिपदा, मगसिर रदी प्रतिपदा और वैशाख वदी प्रतिपदा) में स्वाध्याय का परिहार किया जाता है।

नोट—निगीथ सूत्र के उन्नीमवे उद्देशे में आश्विन के बदले भाद्रपद की महाप्रतिपदा को अस्वा-याय माना है। इसलिये भाद्र

पद पृथिवी और आसोज उदी प्रतिपत्ता उन दो अस्वाभ्यायों को
चत्तीस अस्वाभ्यायों में भिन्ना कर चत्तीस अम्वाभ्याय भी गिनते
हैं। किन्तु निशीथ और स्थानांग दोनों में भी चार मद्राप्रतिप
दाए वर्णित हैं। व्यवहार भाष्य ऋषिभट्टीयावश्यक आदिम भी
मद्राप्रतिपदाएँ गारही मानी हैं। पौन मद्राप्रतिपदायाँ का उल्लेख
यहाँ भी नहीं मिलता। इसीलिये यहाँ चत्तीस अस्वा गाय दिये हैं।

(२६-३०) प्रातःकाल, नृपण्ड, सायंकाल और अर्द्धरात्रि ये
चारा म यम हैं। इसमें यामा में भी मद्रा गाय न करना चाहिये।

स्थावागमून म उक्त प्रकार से चत्तीस अस्वा गाय का वर्णन
है। व्यवहार भाष्य पर ऋषिभट्टीयावश्यक म भी अस्वा गाय का
वर्णन है पर वह और दृग से लिया गया है। यहाँ आत्मसमुत्थ
और परसमुत्थ के भेद से अस्वा गाय के दो प्रकार कहे हैं।
आत्मसमुत्थ (आत्मा से होनेवाले) अम्वा गाय पर पादा प्रकार
रहें। पर प्रकार का अर्थान्त्रग से होने वाला अस्वा गाय साधु के
हाना है और दो प्रकार के अर्थान्त्रग पर मागिकधर्म से होने
वाले आत्मसमुत्थ अम्वा गाय सा सी क होते हैं। परसमुत्थ
अर्थान्त्र आ गभिन कारणों से होने वाला अस्वा गाय के पाँच
प्रकार दिये हैं— सयमप्राती, आत्पातिर, देवताप्रयुक्त, व्युद्ग्रह
जनित पर शरीर से होने वाला अम्वाभ्याय। अस्वा गाय इन
पाँच भूतों के प्रभेदा म उक्त चत्तीस अम्वा गायों का तथा औरों
का भी वर्णन दिया गया है। सयमप्राती के अन्तर्गत मटिका,
वषा और सचित्त रज के अम्वा गाय दिये हैं। आत्पातिर अस्वा
भ्याय म पाशुट्टि, मामट्टि, रुधिरट्टि, रजट्टि, जिलाट्टि
(आला सी रणो) तथा रज उद्घात—इन्हें अस्वा गाय माना है।
देवताप्रयुक्त अम्वाभ्याय में ग र्वगागर, दिग्गाट, रिगुन, उल्का,
यूपर और यक्षादीप्त अस्वा गाय का वर्णन है। इनम गधर्व

नगर देवता प्रयुक्त ही होता है। शेष को देवकृत और स्वाभाविक दोनों प्रकार का माना है। देवकृत होने पर ये अस्वाध्याय रूप होते हैं। स्वाभाविक होने पर नहीं। पर इनका यह भेद मालूम करना कठिन है इसलिये सामान्य रूप से इन्हें अस्वाध्याय माना जाता है। इनके सिवा चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण, निर्घात और गुजित भी देवताप्रयुक्त अस्वाध्याय के अन्तर्गत दिये हैं। देवताप्रयुक्त अस्वाध्यायों का वर्णन करते हुए चार मन्त्र्या, चार महोत्सव और चार महाप्रतिपदाओं को भी अस्वाध्याय रूप उतलाया है। व्युद्ग्रह जनित अस्वाध्याय में राजा और सेनापतियों के बीच होने वाले राग्राम, प्रसिद्ध स्त्री पुरुषों की लड़ाई, मल्लयुद्ध तथा दो गाँवों के तरुणों का पत्थर डेले आदि से लड़ना, पारस्परिक कलह आदि को अस्वाध्याय माना है। राजा, दण्डक, ग्राम के प्रधान, दुर्गपति, शम्भानर आदि की मृत्यु सम्बन्धी अस्वाध्याय को भी व्युद्ग्रह के अन्तर्गत ही कहा है। उपाश्रयों सात घरों के अन्दर कोई व्यक्ति मर गया हो तो उसकी अस्वाध्याय रखने के लिये भी कहा है। यदि कोई अनाथ उपाश्रय से सौ हाथ के अन्दर मरा पड़ा हो तो भी स्वाध्याय के लिये निषेध किया है। शरीर सम्बन्धी अस्वाध्याय मनुष्य और तिर्यच पंचेन्द्रिय के भेद से दो प्रकार के हैं। तिर्यच पंचेन्द्रिय के रक्त, मांस, अस्थि और चर्म—ये चारों यदि साठ हाथ के अन्दर हों तो स्वाध्याय न करनी चाहिये। उपाश्रय से साठ हाथ के अन्दर गिल्ली जगरठ चूहे आदि का पारदे, अड़ा गिराव, जगायुज और पोतज का प्रसव हो तो भी अस्वाध्याय रखने के लिये कहा है। मनुष्य के भी रक्त मांस चर्म और अस्थि यदि सौ हाथ के अन्दर हों तो स्वाध्याय का परिहार करने के लिये कहा है। शमनाय में स्वाध्याय करने के लिये मना किया है। गालक गालिका के

जन्म एवं मासिक धर्म हाने पर भी अस्वाभ्यास रखने के लिये कहा है। जिस गाँव में अग्नि-मण्डपारी आदि ग्रीष्मारी या भूख मरे के कारण बहुत से लोग मरे हों और निकाले न गये हों अथवा जहाँ संग्राम में बहुत से आदमी मरे हों ऐसे स्थानों में बारह वर्ष तक स्वाभ्यास करने के लिये मना किया है। आटे गाँव में यदि कोई मर गया हो तो जब तक उसे गाँव से बाहर न ले जायें तब तक अस्वाभ्यास रखना चाहिये। शहरों में मोहल्ले से बाहर न निकालें तब तक अस्वाभ्यास रखने को कहा है। उपाश्रय के पास मुर्दा ले जाते हों तो यह सौ हाथों आगे न निकल जाय तब तक स्वाभ्यास का परिहार करना चाहिये।

उक्त व्यवहार भाष्य पर हरिभट्टीयावश्यक में इन अस्वाभ्यास प्रसारा का वर्णन द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से विस्तार पूर्वक शका समाधान के साथ दिया गया है। यहाँ अस्वाभ्यास का फल स्थानाग ग्रीष्मारी एवं इन्ही ग्रन्थों से लिखा गया है। विशेष जिज्ञासा वाले मन्त्रियों को ये सूत्र देखना चाहिये।

(स्थानाग ४ सूत्र २८४ स्थानाग १० सूत्र ७१४ (अप्यत्र शालोद्वार ३६८ द्वार)

(व्यय १८ भाग्य उपाश्रय ७५ हरिभट्टीयावश्यक १०८ मन्त्राभ्यासिक निवृत्ति)

६६६—चन्दना के वत्तीस दोष

आभ्यासिक विनास ॥ चन्दना को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। साधु और श्रावक के दैनिक कर्तव्यों में इसीलिये इसका समावेश किया गया है। 'सो पाण्ड निव्वाण अचिरेण विमाण वासवा' यह मर शास्त्रकारों ने निर्माण एवं सुरक्षित की प्राप्ति इसका फल उतलाया है। इसका आचरण सत्तों की महानिर्जरा होती है। पर यह चन्दना विशुद्ध होगी चाहिये। विशुद्धि के लिये मुमुक्षु का चन्दना के वत्तीस दोषों का परिहार करना चाहिये। वत्तीस दोष क्रमशः नीचे दिये जाते हैं—

(१) अनादृत— सभ्रम, आदरभाव के बिना वन्दना करना।

(२) स्तब्ध— जातिमद आदि स गर्वान्वित होकर वन्दना करना स्तब्ध दोष है। इसके चार भग हैं— द्रव्य से स्तब्ध हो पर भाव से नहीं (२) भाव से स्तब्ध हो पर द्रव्य से नहीं (३) द्रव्य भाव दोनों से स्तब्ध हो (४) द्रव्य भाव दोनों से स्तब्ध न हो। इनमें चौथा भग शुद्ध है। शेष भगों में भाव से स्तब्ध होना दूषित है। रोगादि कारणों से झुक न सकने के कारण द्रव्य से स्तब्ध होना अदूषित हो सकता है। अन्यथा वह भी दूषित ही है।

(३) प्रविद्ध— अनियन्त्रित यानी अस्थिर होकर वन्दना करना या वन्दना अधूरी छोड़ कर भाग जाना प्रविद्ध दोष है।

(४) परिपिण्डित— एक स्थान पर रहे हुए आचार्यादि को पृथक् पृथक् वन्दना न कर एक ही वन्दन स सभी को वन्दना करना परिपिण्डित दोष है। अथवा उरु पर हाथ रख कर हाथ पैर बाँधे हुए अस्पष्ट उच्चारण पूर्वक वन्दना करना परिपिण्डित दोष है।

(५) टोलगति— टिड्ढे की तरह आगे पीछे रुदर वन्दना करना।

(६) अकुश— रजोहरण को अकुश की तरह दोनों हाथों से पकड़ कर वन्दना करना अकुश दोष है। अथवा जैसे अकुश से हाथी को गलात् बिठाया जाता है उसी प्रकार खड़े हुए, मोये हुए अथवा अन्य कार्य में लगे हुए आचार्यादि को अज्ञापूर्वक उपकरण या हाथ पकड़ कर खींचना एवं वन्दना देने के निमित्त उन्हें आसन पर गिराया अकुश दोष है।

(७) कच्छपरिगित— 'तित्तिसन्नयराए' आदि पाठ कहते समय खड़े होकर अथवा 'अहो काय काय' इत्यादि पाठ बोलते समय बैठ कर कछुप की तरह रेंगते हुए अर्थात् आगे पीछे चलते हुए वन्दना करना कच्छपरिगित दोष है।

(८) मत्स्योदृष्ट— आचार्यादि को वन्दना कर, घेठे घेठे ही

मछली की तरह गीघ्र पारस फेर कर पास में बैठे हुए रत्नाधिक साधुओं का वन्दना करना मत्स्याद्वेष दोष है।

(६) मनसा प्रद्विष्ट-उदययोग्य रत्नाधिक साधु में गुण विशेष नष्ट है, यह भाव मन में रख कर अमूयापूर्वक वन्दना करना मनसा प्रद्विष्ट दोष है। अथवा शिष्य को या उसके सम्प्रदायी, मित्र आदि को आचार्य महाराज ने कोई कठार या अभिय वचन कह दिया हो, इससे अथवा ओर किसी कारण से मन में द्वेष भाव उत्पन्न होए उदया करना मनसा प्रद्विष्ट दोष है।

(१०) उदिशायद्ध-दाना घुटनों के ऊपर, नीचे, पार्श्व में अथवा गोदी में हाथ रख कर या किसी एक घुटने को दोनों हाथों के बीच में करने वन्दना करना उदिशायद्ध दोष है।

(११) भय आचार्यादि कहीं गच्छ या बाहर न कर दे इस भय से उन्हें उदना करना भय दोष है।

(१२) भजमान-ये हम भजते हैं यानी हमारे अनुकूल चलते हैं अथवा भविष्य में हमारे अनुकूल रहेंगे इस श्रद्धा से आचार्यादि को 'भो आचार्य, हम आपकी वन्दना करते हैं' इस प्रकार निहारा दत्त हुए वन्दना करना भजमान वन्दन दोष है।

(१३) मैत्री-वन्दना करने से आचार्यादि को साथ मैत्री हो जायगी, इस प्रकार मैत्री निमित्त वन्दना करना मैत्री दोष है।

(१४) गौरव-दूसरे साधु यह जान लें कि यह साधु उदय योग्य समाचार्य मकुशल है इस प्रकार गौरव की दृष्टि से विशेष पूर्वक यथावत् वन्दना करना गौरव दोष है।

(१५) कारण-नान, दर्शन और चाग्नि के सिवा अन्य ऐहिक वस्त्रादि वस्तुओं के लिये वन्दना करना कारण दोष है। 'मैं लोक में पूज्य हो जाऊँगा' 'अथ श्रुतधर साधुओं से उठ जाऊँगा' इस प्रकार पूजा प्रतिष्ठा के स्मार्तिर ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से

वन्दना करना भी कारण दोष से दूषित है क्योंकि इस वन्दना का मुख्य उद्देश्य ज्ञान नहीं किन्तु पूजा प्रतिष्ठा है।

(१६) स्तैन्य—दूसरे साधु या श्रावक मुझे वन्दना करते हुए देख न लें, मेरी लघुता प्रगट न हो, इस भाव से घोर की तरफ छिप कर या उनकी दृष्टि बचाते हुए वन्दना करना स्तैन्य दोष है।

(१७) प्रत्यनीक—गुरु महाराज आहारादि करते हैं उस समय उन्हें वन्दना करना प्रत्यनीक दोष है।

(१८) रुष्ट—क्रोध से जलते हुए वन्दना करना रुष्टदोष है।

(१९) तर्जित—‘आप तो काष्ठ मूर्ति की तरह हैं, वन्दना न करने से न नाराज होते हैं और न वन्दना करने से प्रसन्न ही होते हैं’ इस प्रकार तर्जना देते हुए वन्दना करना तर्जित दोष है। अथवा ‘यहाँ जनता के बीच मुझ से वन्दना करा रहे हो, पर अकेले में पता लगेगा,’ इस प्रकार वन्दना करते हुए मस्तक अथवा अगुली से गुरु को धमकी देना तर्जित दोष है।

(२०) शठ—‘विधिवत् वन्दना करने से श्रावक आदि का मुझ पर विश्वास बढ़ेगा’ इस अभिप्राय से भाव विना सिर्फ दिखावे के लिये वन्दना करना शठ दोष है। अथवा बीमारी का झूठा उद्घाटन कर सम्यक् प्रकार से वन्दना न करना शठ दोष है।

(२१) हीलित—‘आपको वन्दना करने से क्या लाभ?’ इस प्रकार हँसी करते हुए अवहेलनापूर्वक वन्दना करना हीलित दोष है।

(२२) विपरिकुचित—वन्दना को अधूरी छोड़ कर देश आदि की कथा करने लगना विपरिकुचित दोष है।

(२३) दृष्टादृष्ट—बहुत से साधु वन्दना कर रहे हों उस समय किसी साधु की आड़ में वन्दना किये बिना खड़े रहना या अँधेरी जगह में वन्दना किये बिना ही चुपचाप जाकर बैठ जाना तथा आचार्यादि के देख लेने पर वन्दना करने लगना दृष्टादृष्ट दोष है।

(२४) शृंग बदना करते समय ललाट के बीच दोनों हाथ न लगा कर ललाट की बाँयी या दाहिनी तरफ लगाना शृंग दोष है।

(२५) कर-उन्दना को निर्जरा का हेतु न मान कर उस अरि हत भगवान् का कर समझना कर दोष है।

(२६) मोचन साधु व्रत लेकर हम लौकिक कर से छूट गये पर उदना रूप अर्हन्त भगवान् के कर से मुक्ति न हुई—यह सोचते हुए वन्दना करना मोचन दोष है। जयवा वन्दना से ही मुक्ति सम्भव है, उदना बिना मोक्ष न हागा, यह साच कर विग्रहाता के साथ वन्दना करना मोचन दोष है।

(२७) आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट—‘अहा माय काय’ इत्यादि आर्त्त दत्ते समय दाना हाथा से रजोहरण और मस्तक को छूना चाहिये। ऐसा न कर केवल रजोहरण को छूना और मस्तक को न छूना, या मस्तक को छूना और रजोहरण को न छूना अथवा दोनों को ही न छूना आश्लिष्ट अनाश्लिष्ट दोष है।

(२८) उन-आय्यय उच एव नमनादि क्रियाओं की अपेक्षा अधूरी उदना करना अथवा उत्सुकता के कारण थोड़े ही समय में उदना की क्रिया समाप्त कर देना उन दोष है।

(२९) उत्तर चूड़ा-उन्दना दकर पीछे ऊँचे स्तर से ‘म थएण वदामि’ कहना उत्तरचूड़ा दोष है।

(३०) मूक-पाठ का उच्चारण न कर उन्दना करना मूक दोष है।

(३१) ढहुर—ऊँचे स्वर में उन्दनामंत्र का उच्चारण करते हुए वन्दना करना ढहुर दोष है।

(३२) चुडुली—अर्द्धदण्ड काष्ठ की तरह रजोहरण को सिर से पकड़ कर उस घुमाते हुए वन्दना करना चुडुली दोष है।

(हरिभोगाव्यय वन्दनाध्ययन गाथा १००० स १२११) (तन्निर्मुक्तिफलबु
भाध्यगति वृद्धिरूप सुप्र प्रसिद्धा गेगा गाथा ४४७१ स ४६६४ जीक)

(प्रवचनमाराद्वार दूसरा वन्दनक द्वार गाथा १६ स १०४)

६७०- सामायिक के वत्तीस दोष

मन व दस, वचन के दस और काया के बारह इस प्रकार सामायिक के वत्तीस दोष हैं। मन और वचन के दस इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोलन ०७६४ और ७६५ में तथा काया के दोष इसी ग्रन्थ के चौथे भाग में बोलन ०७८६ में व्याख्या सहित दिये गये हैं।

६७१- वत्तीस विजय

जम्बूद्वीप में नीलवन्त पर्वत पर दक्षिण में और निपार वर्षधर पर्वत के उत्तर में महाविदेह क्षेत्र है। इस के पूर्व और पश्चिम में लगण समुद्र है। महाविदेह क्षेत्र के मनुष्या के देह की महती अरगाहना होती है। देवकुरु और उत्तरकुरु के मनुष्यों की अरगाहना तीन कोण की पर विजय क्षेत्रों के मनुष्या की अरगाहना पाँच सौ अनुप की होती है। इसलिये इस क्षेत्र को महाविदेह कहते हैं। अथवा यह क्षेत्र भरत आदि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक विस्तार वाला है इसलिये अथवा महाविदेह नामक देव द्वारा अश्रित होने से यह महाविदेह कहा जाता है। इस के मध्य में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के पूर्व में पूर्वविदेह, पश्चिम में अपरविदेह, उत्तर में उत्तरकुरु एवं दक्षिण में देवकुरु है। देवकुरु और उत्तरकुरु युगलियों का क्षेत्र है। पूर्वविदेह पर अपरविदेह कर्मभूमि है। यहाँ तार्थद्वार, चक्रवर्ती, गलदेव, रासुदेव जन्म लेते हैं। सदा भरतक्षेत्र के चौथे आरे जमी स्थिति रहती है किन्तु यहाँ छट आरे नहीं होते।

पूर्वविदेह सीता महानदी से दो भागों में विभक्त हो गया है। सीता के उत्तर में और नीलवन्त पर्वत के दक्षिण में पर्वत और नदी इस क्रम से चार पर्वत और तीन नदियाँ से विभक्त आठ विजय क्षेत्र है। इनके पश्चिम में माल्यवान पर्वत और पूर्व में जम्बूद्वीप की जगती से लगता हुआ उत्तर सीतामुख पर्वत है। सीता

के दक्षिण में और निपथ पर्वत के उत्तर में भी पर्वत और नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं। इनके पश्चिम में सौमनस पर्वत और पूर्व में नक्षिण सीतामुख वन है। अपरविदेह भी पूर्वविदेह की तरह सीतोदा महानदी द्वारा दो भागों में विभक्त है। सीतोदा महानदी के दक्षिण में और निपथ पर्वत के उत्तर में चार पर्वत और तीन नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र है। इनके पूर्व में विद्युत्प्रभ नामक पर्वत है और पश्चिम में दक्षिण सीतोदा मुखवन है। सानोदा के उत्तर में और नीलवन्त पर्वत के दक्षिण में भी क्रमशः पर्वत और नदियों से विभक्त आठ विजय क्षेत्र हैं। इनके पूर्व में गन्धमादन पर्वत और पश्चिम में उत्तर सीतोदा मुखवन है। इस प्रकार पूर्व और अपरविदेह में वृत्तीय विजय क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र उत्तर दक्षिण में लम्बे और पूर्व पश्चिम में चौड़े हैं। ये आपत चतुष्कोण हैं इसलिये पल्यक सस्थान वाले हैं। मत्पेर विजय वैताद्वय पर्वत एव दो नदियों से विभाजित होकर अः खण्ड वाला है। सीता के उत्तर की तरफ तथा सीतादा के दक्षिण की तरफ के विजयों में गंगा और सिन्धु नदियों है एव सीता के दक्षिण की तरफ एव सीतोदा के उत्तर की तरफ के विजयों में रक्ता और रक्तवती नाम की नदियों हैं।

सीता महानदी के उत्तर की ओर के आठों विजय, मेर पर्वत स ईशानकोण में स्थित गजदत्त के आकार वाले मान्यवान पर्वत से पूर्व में है। ये आठों विजय और उनके विभाजक पर्वत और नदियाँ इस क्रम से हैं—कञ्च विजय, चित्रकूट पर्वत, मुकञ्च विजय, ग्राहावती नदी, महाकञ्च विजय, ब्रह्मकूट पर्वत, कञ्जावती विजय, द्रवावती नदी, आवर्त्त विजय, नलिनीकूट पर्वत, मगलावर्त्त विजय, परावती नदी, पुष्कलावर्त्त विजय, एक शैलकूट पर्वत, पुष्कलावती विजय। विजय क्षेत्रों की राजधानियों के क्रमशः ये नाम हैं—

क्षेमा, क्षेमपुरा, अरिष्टा, अरिष्टपुरा, खड्गी, मजूपा, औपधि और पुदरिफिणी । पुष्कलावती विजय से पूर्व की ओर उत्तर सीता मुखवन है जो कि जम्बूद्वीप की जगती से लगा हुआ है ।

सीता महानदी के दक्षिण की ओर नवें से सोलहवें तक आठ विजय हैं । उक्त नदी के उत्तर के भाग में जैसे जगती से लगा हुआ उत्तरसीतामुखवन है उसी प्रकार इसके दक्षिण भाग में भी दक्षिण सीतामुखवन है । इस वन से पश्चिम में उत्तरोत्तर आठ विजय और उनके विभाजरु पर्वत और नदियाँ हैं । ये सभी इस क्रम से स्थित हैं— वत्स विजय, त्रिकूट पर्वत, सुवत्स विजय, तप्तजला नदी, महा वत्स विजय, वैश्रमणकूट पर्वत, वत्सावती विजय, मत्तजला नदी, रम्य विजय, अंजन पर्वत, रम्य विजय, उन्मत्तजला नदी, रमणीय विजय, मातञ्जन पर्वत, मगलावती विजय । मगलावती विजय से पश्चिम में गजदन्ताकार सौमनस पर्वत है । यह पर्वत मेरु पर्वत से अग्निकोण में स्थित है । आठों विजयों की राजधानियों के क्रमशः ये नाम हैं— सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, मभङ्गुरा, अङ्गावती, पश्मावती, शुभा और रत्नसचया ।

अपरविदेह में सीतोदा महानदी के दक्षिण तट पर सत्रहवें से चौबीसवें तक आठ विजय हैं । ये क्षेत्र मेरु पर्वत से नैऋत्य कोण में स्थित गजदन्ताकृति वाले त्रिभुज पर्वत से क्रमशः पश्चिम की ओर हैं । उक्त क्षेत्र एवं उनके विभाजरु पर्वत और नदियाँ उत्तरोत्तर पश्चिम की ओर इस क्रम से रहे हुए हैं— पश्म विजय, अकावती पर्वत, सृपश्म विजय, क्षीरोदा नदी, महापश्म विजय, पश्मावती पर्वत, पश्मावती विजय, शीतश्रोता नदी, शख विजय, आशीविप पर्वत, कुमुद विजय, अन्तर्वाहिनी नदी, नलिन विजय, सुखावह पर्वत, नलिनावती विजय । आठों विजयों की ये राजधानियाँ हैं— अश्वपुरा, सिंहपुरा, महापुरा, विजयपुरा, अपराजिता,

अरजा, अशोका, शीतशोका । नलिनावती व आगे दक्षिण सीतोदा
मुखवन है । यह जम्बूद्वीप की पश्चिम को जाती स जगा हुआ है ।

सीतोदा मगध की दक्षिण नदी की तरह उत्तर तट पर भी
पर्वतों से सीमरीतक आठ विजय है । ये आठ विजय उत्तर
सीतोदामुखवन से क्रमशः पूर्व में हैं । ये विजय क्षेत्र और उनके
विभाजन पर्यंत तथा नदियों इस क्रम से रह चुके हैं— उपविजय,
चंद्रपर्वत, सुवर्ण विजय, ऊर्मिमात्रिनी नदी, मगरा विजय मूर
पर्यंत, रमावती विजय, फेनमालिनी नदी, वरुण विजय, नाग
पर्यंत, सुवर्ण विजय, गम्भीर मालिनी नदी, गरिल विजय, देव
पर्वत, गरिलावती विजय । इसके आगे पूर्व में गजदन्त सरीखे
आकार का ग रमादन पर्यंत है । यह पर्यंत मेरु से बायव्य गण
में स्थित है । इन क्षेत्रों की ये राजधानियाँ हैं— विजया, चैतयन्ती,
जयन्ती, अपराजिता, चक्रपुरा, स्वर्णपुरा, अवध्या और अयोध्या ।

इन उत्तीम विजयों में जय पचारण्य उत्कृष्ट उत्तम तीर्थर
एक साथ मिले हैं । वर्तमान समय में पुण्ड्रवाती विजय में श्री
सीमर स्वामी, राम विजय में श्री राहु स्वामी, नलिनावती विजय
में श्री सुराहु स्वामी एवं उप विजय में श्री युगमर स्वामी विरा
जते हैं । इन उत्तीमों विजयों में विजयों के नाम जाने ही चक्रवर्ती
होते हैं । विजय क्षेत्रों में चक्रवर्ती, उद्देव रामुदेव जय पचार
चार क्षेत्रों में एवं उत्कृष्ट अष्टादश होते हैं । चक्रवर्ती और रामुदेव
एक साथ नहीं होते इसलिए उद्देव तथा अष्टादश कहें गई हैं ।

(जम्बूद्वीप की विजय ४ वीं पृष्ठ पर, (जैन ग्रन्थों द्वारा ज्ञात अष्टादश सप्त)

६७२— उत्तराध्ययन सूत्र के पौंचवें अकाम- मरणीय अध्ययन की वत्तोस गाथाएं

उत्तराध्ययन सूत्र के पौंचवें अध्याय का नाम अकाम मरणीय
है । इसमें मरण व सत्त्व और असत्त्व दो भेद बताये हैं ।

अशान्तिपूर्वक भूयैशून्य जो मरण होता है वह अक्राम मरण है। समाधि पूर्वक विनिष्ट त्रेय में लिये मरना सक्राम मरण है। ये मरण किन्हीं प्राप्त होते हैं और उनका क्या फल है? इत्यादि बातों का इस अध्ययन में सविस्तर वर्णन दिया गया है। इसमें बत्तीस गाथाएँ हैं। भाषार्थ क्रमशः नीचे दिया जाता है—

(१) रागद्वेष का नाश करने वाले महात्मा दृष्टर और महा प्रबाह बाल इस ससार समुद्र को तिर जाते हैं। ससार सागर स पार पहुँचने में लिये प्रयत्नशील किसी जिज्ञासु के प्रश्न पृच्छने पर महाप्रवाशाली तीर्थङ्कर देव ने यह फरमाया था।

(२) मरण रूप अन्त समय में दो स्थान उत्पलायं हैं—पहला सक्राम मरण और दूसरा अक्राम मरण।

(३) अज्ञानी जीव बार बार अक्राम मरण करते हैं। चारित्र शील ज्ञानी पुरुष सक्राममरण करते हैं। उत्कर्ष प्राप्त सक्राम मरण कलङ्कानियों को एक ही बार होता है।

(४) इनमें से पहले स्थान अर्थात् अक्राममरण के विषय में भगवान् महावीर ने फरमाया है कि इन्द्रिय विषयों में आसक्त अज्ञानी जीव जिस प्रकार क्रूर कर्म करता है।

(५) जो काय अर्थात् शब्द और रूप में तथा स्पर्श रस गन्ध रूप भोगों में आसक्त है वह क्रूट अर्थात् मिथ्या भाषण आदि का सवन करता है। किसी से प्रेरणा किये जाने पर यह करता है कि परलोक किसने बना है? शब्दादि विषय जनित आनन्द तो प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

(६) ये काम भोग तो प्रत्यक्ष दृश्य में आय हुए हैं और जो अनागत अर्थात् आगामी जन्म सम्पन्नी हैं वे आगे होने वाले हैं और अनिश्चित हैं। कौन जानता है परलोक है भी या नहीं?

(७) कामभोगों में आसक्त अज्ञान जीव दृष्टता पूर्वक रहता

है—ससार में बहुत से लोग काम भोगों का भोग करते हैं, उनका जो हाल होगा वह मेरा भी होगा। कामभोगों में अनुरक्त रहने का कारण वह आत्मा यहाँ और परलोक में क्लेश प्राप्त करता है।

(८) भोगों में आसक्त वह अज्ञानी जीव उस स्थावर प्राणियों के विषय में दण्ड का प्रयोग करता है। अपने और दूसरों के प्रयोजन से तथा कभी निष्प्रयोजन ही वह प्राणियों की हिंसा करता है।

(९) हिंसा करने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, दूसरों से दान प्रगट करने वाला वह अज्ञानी जीव मदिरा मांस का भोग करता है एवं उसे श्रेष्ठ मानता है।

(१०) मन वचन काया से मदान्ध बना हुआ और धन तथा स्त्रियों में आसक्त हुआ वह अज्ञानी दोनों प्रकार से यानी रागद्वेषमयी ग्राह्य और आभ्यन्तर प्रवृत्ति द्वारा कर्ममल का संचय करता है। जैसे अलसिया मिट्टी खाता है और उसे शरीर पर भी लगाता है।

(११) इसके पश्चात् रोगों से पीडित हुआ वह अज्ञानी जीव मन म ग्लानि का अनुभव करता है। स्वकृत दुष्कर्मों को याद कर परलोक से डरा हुआ वह उनके लिये पश्चात्ताप करता है।

(१२) मैंने उन नरक के स्थानों के विषय में सुना है जहाँ दुःशील पुरुष भरकर उत्पन्न होते हैं। क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी जीवों को वहाँ भस्म वेदना होती है।

(१३) वहाँ नरक में वह पापी जीव उपपात जन्म से जिस प्रकार उत्पन्न होता है वह मैंने सुना है। यहाँ की स्थिति पूर्ण होने पर स्वकृत दुष्कर्मों के फल स्वरूप वहाँ जाता हुआ वह अज्ञानी जीव बहुत ही पश्चात्ताप करता है।

(१४) जैसे गाड़ीवान् जानबूझ कर सीधे मार्ग को छोड़ विषम मार्ग में जाता है और वहाँ गाड़ी की घुरी टूट जाने पर शोक करता है।

(१५) धर्म मार्ग को छोड़ अधर्म का आचरण करने वाला वह

पापात्मा मृत्यु जाने पर मारणान्तिक वेदना से विचल हुआ अपने दुष्कृत्यों के लिये ठीक उसी प्रकार पश्चात्ताप करता है जैसे गाड़ी-वान् धुरी टूट जाने पर अपनी गलती के लिये पश्चात्ताप करता है। वह कहता है—हाया! मैंने जानते हुए ऐसा पापाचरण क्यों किया?

(१६) उसके बाद वह अज्ञानी मरण रूप अन्त समय में नरक के दुःखों का स्मरण कर भयभीत होता है। जुए के दार में हारे हुए जुआरी की तरह दिव्यसुखों को हारा हुआ वह अज्ञानात्मा शोक करता हुआ अक्राम मरण मरता है।

(१७) यह अज्ञानी जीवों के अक्राम मरण के विषय में कहा। अब चारित्रशील पण्डित पुरुषों के सक्राम मरण के विषय में कहता हूँ। उसे ध्यानपूर्वक सुनो।

(१८) पवित्र जीवन बिता पुण्यार्जन करने वाले ब्रह्मचारी सयमी पुरुषों का मरण भी प्रसन्न एवं व्याघात रहित होता है अर्थात् मरण समय भी शुभ भावनाओं से उनका चित्त प्रसन्न रहता है एवं यतनापूर्वक सलेखना की धाराधना करने से मृत्यु समय उनसे किसी जीव की घात नहीं होती, ऐसा मैंने सुना है।

(१९) यह मरण न सब भिक्षुओं को प्राप्त होता है और न सब गृहस्थों को ही प्राप्त होता है। गृहस्थ भी अनेक प्रकार के शील व्रत वाले होते हैं और भिक्षु भी विरूप आचार वाले होते हैं। कठिन व्रत पालने वाले भिक्षुओं को और विविध मदाचार का सेवन करने वाले गृहस्थों को ही यह मरण प्राप्त होता है।

(२०) कई साधुओं से गृहस्थ ही अधिक सयमी होते हैं किन्तु सच्ची साधुता की दृष्टि से तो गृहस्थों से साधु ही अधिक सयमी होते हैं।

(२१) चीवर, मृगचर्म, नग्नता, जटा, सघाटी (उत्तरीय वस्त्र), मुहन आदि साधुता में बाह्यचिह्न, पत्रज्या लेकर दुराचार का सेवन करने वाले वेशगारी साधु को, दुर्गति से नहीं बचा सकते।

(२०) भिक्षा से निर्वाह करने वाला साधु भी यदि दुराचारी हुआ तो वह नरक से नहीं छूट सकता। चाहे भिक्षु हो या गृहस्थ, जो व्रतों का निरतिचार पालन करता है वही स्वर्ग में उत्पन्न होता है।

(२३) गृहस्थ को चाहिये कि वह सम्यक्त्व, श्रुत और देश विरति रूप सामायिज एव उसके अंगों का पालन करे तथा कृष्ण और शुक्ल दानों पक्षों में अष्टमी चतुर्दशी आदि तिथियों के दिन पौषध करे। यदि इन तिथियों में कभी दिन का पौषध न कर सके तो रात्रि में तो अग्न्य ही करे।

(२४) इस तरह व्रत पालन रूप आसेवनशिप्ता से युक्त सुव्रती आचर्य गृहस्थावास मरहते हुए भी इस औदारिक शरीर से मुक्त होकर देवलोका में उत्पन्न होता है।

(२५) समस्त आभवाँ को रोक देने वाले भावभिक्षु की दो में से एक गति होती है। या तो वह समस्त दुःखों का नाश कर सिद्धि गति में जाता है या देवगति में महान्मद्दिशाली देव होता है।

(२६) जहाँ वह देव होता है वहाँ का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—देवों के ये आवास बहुत ऊपर हैं, प्रधान हैं, मोहरहित हैं तथा देवों से व्याप्त हैं। यहाँ रहने वाले देव महायशस्वी होते हैं।

(२७) ये देश दीर्घस्थिति वाले, दीप्ति वाले, समृद्धिवन्त तथा इच्छानुसार रूप धारण करने वाले होते हैं। अनन्य सूर्यों के समान ये तेजस्वी होते हैं। इनके शरीर के वर्ण युति आदि सदा जन्म समय के समान ही रहते हैं।

(२८) चाहे साधु हों या गृहस्थ हों, जिन्होंने उपशम द्वारा कपायाग्नि को शान्त कर दिया है तथा समय और तप का आचरण किया है वे पुण्यात्मा संपरोक्त स्थानों में उत्पन्न होते हैं।

(२९) सत्त्वे पूजनीय, जितेन्द्रिय और सयमी पुरुषों को ऊपर बतलाये हुए स्थानों की प्राप्ति होती है यह जानकर चारित्रशील बहुभुत महात्मा मरणान्त समय उद्वेग नहीं पाते।

(३०) सकाम और अकाम मरण की तुलना करके तथा सकाम मरण की विशिष्टता जानकर और इसी प्रकार शेष धर्मों से यति धर्म की विशेषता समझ कर बुद्धिमान् साधु कपायरहित हो और क्षमा द्वारा अपनी आत्मा को प्रसन्न रखे।

(३१) कपायों को शान्त करने के बाद, जब योगों की शक्ति हीन हो जाय और मरणकाल अभीष्ट हो उस समय श्रद्धावान् साधु मौत के डर से होने वाला रोमाञ्च दूर करे एवं शरीर का नाश चाहे अर्थात् शरीर की ओर निरपेक्ष हो जाय।

(३२) इसके बाद मरण समय प्राप्त होने पर साधक पुरुष शरीर का समस्त त्याग कर सलेखनादि उपक्रमों द्वारा शरीर का घात करता हुआ भक्तप्रत्याख्यान, इगित और पादपोषगमन—इन तीन मरणों में से किसी एक द्वारा सकाम मरण मरता है।

(उत्तराध्ययन सूत्र पंचम अध्याय)

६७३—उत्तराध्ययन सूत्र के ग्यारहवें बहु-

श्रुत पूजा अध्ययन की बत्तीस गाथाएं

(१) मैं बाह्य आभ्यन्तर संयोग से युक्त हुए गृहत्यागी भिक्षु का आचार प्रगट करूँगा। उसे अनुक्रम से ध्यान पूर्वक सुनो।

(२) जो विद्या रहित है, अभिमानी है, रसादि में गृह्य है, जिसने इन्द्रियों को वश नहीं किया है, जो असम्यक् भाषण करता है और अविनीत है वह अबहुश्रुत है।

(३) शिक्षा प्राप्त न होने के पाँच कारण हैं— अभिमान, क्रोध, प्रमाद, रोग और आलस्य।

(४-५) आठ स्थानों से यह आत्मा शिक्षाशील कहा जाता है अर्थात् आठ गुणों का धारक पुरुष शिक्षा प्राप्त करने योग्य होता है—(१) हास्य क्रीडा-न करने वाला (२) सदा इन्द्रियों का दमन

करने वाला (३) दूसरों के मर्म प्रगट न करने वाला (४) सदाचारी (५) व्रतों का निरतिचार पालन करने वाला (६) लोलुपता रहित (७) क्रोध न करने वाला तथा (८) सत्य का अनुरागी।

(६) आगे कहे जाने वाले चौदह स्थानों में रहा हुआ सयता अविनीत कहा जाता है। वह कभी मुक्ति का अधिकारी नहीं होता।

(७-६) - (१) बार बार क्रोध करने वाला (२) विकृष्टा करने वाला अथवा दीर्घकाल तक क्रोध रखने वाला (३) मित्रता करके उसका त्याग करने वाला अथवा कृतज्ञ होकर मित्र का उपकार न मानने वाला (४) शास्त्र पढ़ कर अभिमान करने वाला (५) समिति आदि में स्वलना होने से आचार्यादि का तिरस्कार करने वाला (६) मित्रों पर भी क्रोध करने वाला (७) अतिशय मिय मित्र की भी पीठ पीछे बुराई करने वाला (८) असम्यक् भाषण करने वाला (९) द्वेष करने वाला (१०) अभिमानी (११) रसादि में गृद्ध रहने वाला (१२) इन्द्रियों का निग्रह न करने वाला (१३) आहारादि पाकर साथियों को नहीं देने वाला (१४) अपने श्रम व हार द्वारा सभी में अभीति उत्पन्न करने वाला। इन दोषों वाला व्यक्ति अविनीत कहा जाता है।

(१०-१३) पन्द्रह गुणों को धारण करने वाला पुरुष विनीत कहा जाता है - (१) विनम्र वृत्ति वाला (२) अचपल - गति, स्थान, भाषा और भाव विषयक चपलता रहित (३) माया रहित (४) खेल तथाशा आदि देखने की उत्सुकता से रहित (५) किसी का तिरस्कार न करने वाला (६) विकृष्टा का त्याग करने वाला (७) मित्रता करके उसे निभाने वाला, मित्र का उपकार करने वाला एवं उसके प्रति कृतज्ञ रहने वाला (८) शास्त्र पढ़ कर अभिमान न करने वाला (९) समिति आदि में स्वलना होने पर आचार्यादि का तिरस्कार न करने वाला (१०) मित्रों पर क्रोध न करने

वाला (११) अप्रिय मित्र की भी पीठ पीछे घुराई न कर उसने गुणों की प्रशंसा करने वाला (१२) कलह और डमर (माणीघात आदि) का त्याग करने वाला (१३) कुलीन (१४) लज्जावान् (१५) प्रतिसलीन—इन्द्रियों का गोपन करने वाला। इन गुणों से युक्त तत्त्व का जानकार मुनि विनीत कहलाता है।

(१४) जो शिष्य धार्मिक व्यापारों में दत्तचित्त रह कर गुरु कुल में रहता है, शास्त्र सीखते हुए यथायोग्य आयनिल आदि उपधान तप करता है तथा दूसरों के अप्रिय बोलने एवं अप्रिय करने पर भी उनसे प्रिय बोलता है तथा उनका प्रिय करता है वह शिक्षा प्राप्त करने योग्य है।

(१५) जिस प्रकार शख में रहा हुआ दूध दोनों प्रकार से यानी अपने माधुर्यादि गुणों से तथा आधार पात्र के गुणों से शोभा पाता है उसी प्रकार बहुश्रुत भिक्षु में धर्म कीर्ति और श्रुतज्ञान भी दोनों प्रकार से शोभा पाते हैं।

(१६) जैसे कमजोर देश के घोड़ों में आक्षीर्ण जाति का घोड़ा अतिशय बेग वाला होता है और वह उनमें प्रधान माना जाता है उसी तरह बहुश्रुत भी अन्य धार्मिक जनों की अपेक्षा श्रुतशील आदि गुणों से श्रेष्ठ अतएव उनमें प्रधान होते हैं।

(१७) जैसे आक्षीर्ण जाति के उत्तम घोड़े पर आरुढ़ हुआ हठ पराक्रमी शूरवीर दोनों ओर वाद्यध्वनि एवं जयघोष से शोभित होता है एवं वह तथा उसके आश्रित शत्रुओं से अभिभूत नहीं होते। इसी प्रकार बहुश्रुत भी दिन रात स्वाध्याय ध्वनि एवं स्त्र पर पक्ष की जयनाद से शोभित होते हैं तथा वे और उनके आश्रित बाद में अन्य तीर्थियों द्वारा पराजित नहीं होते।

(१८) जैसे हथिनियों से घिरा हुआ, साठ वर्ष की उम्र का हाथी महा बलवान् होता है एवं मदबाले भी दूसरे हाथी उसे हरा नहीं

सकते। इसी प्रकार औत्पत्तिकी आदि बुद्धि एवं विविध विद्याओं से युक्त स्थिरबुद्धि वाले बहुश्रुत भी ज्ञान की अपेक्षा महाबल शाली होते हैं एवं विवाद में सदा विपक्षी पर विजय प्राप्त करते हैं।

(१८) जैसे तीखे सींग और बड़े स्कन्ध वाला वृषभ यूथ का अधिपति होकर शोभा पाता है। वसी प्रकार स्वपरसिद्धान्त रूप सींगों से शोभित एव गच्छ के महान् उच्चरदायित्व की निभाने में समर्थ बहुश्रुत भी साधु समुदाय के आचार्य होकर शोभा पाते हैं।

(२०) जिस प्रकार तीक्ष्ण दाढ़ों वाला, दुष्प्रधर्प (किसी से न हारने वाला) प्रचण्ड शेर सभी जानवरों में प्रधान होता है। इसी प्रकार नैगमादि नय रूप दाढ़ों वाले प्रखर प्रतिभाशील बहुश्रुत भी अपने गुणों के कारण अन्यतीर्थियों में प्रधान होते हैं।

(२१) जैसे शस्त्र, चक्र तथा गदा से सुशोभित अमतिहत बल वाले बामुदेव महान् योद्धा होते हैं इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र्य से सुशोभित बहुश्रुत भी कर्म शत्रुओं के लिये महा योद्धा रूप हैं।

(२२) जैसे हाथी, घोड़े, रथ और पदाति रूप चतुरगिनी सेना द्वारा शत्रुदल का नाश करने वाला, अष्टदि सम्पन्न चक्रवर्ती चौदह राज्यों का स्वामी होता है इसी तरह दान शील तप और भाव रूप धर्मद्वारा कर्म शत्रु का नाश करने वाले, आमर्शापिधि आदि लब्धि सम्पन्न बहुश्रुत भी चौदह पूर्वों के धारक होकर शोभा पाते हैं।

(२३) जैसे इन्द्र के हजार नेत्र होते हैं, उसके हाथ में वज्र होता है, वह पुर अर्थात् दैत्यनगरों का नाश करने वाला होता है तथा देवताओं का स्वामी होता है। इसी प्रकार बहुश्रुत भी त्रिशिष्ट श्रुतज्ञान रूप सहस्र नेत्र वाले होते हैं, उनके हाथ में वज्र का शुभ चिह्न होता है, वे तपद्वारा पुर अर्थात् शरीर को कृश करते हैं एवं चत्क्रेतप समय के कारण इन्द्र की तरह देवों के वन्दनीय होते हैं।

(२४) जैसे तिमिर को नाश करने वाला उगता हुआ सूर्य

तेज से अत्यन्त दीप्त होता है उसी प्रकार अज्ञान तिमिर का नाश करने वाले, विशुद्ध विशुद्धतर अध्यवसायों द्वारा संयमस्थानों में बढ़ते हुए बहुभुत भी तप के तेज से अतिशय दीप्त होते हैं।

(२५) जैसे ग्रहनक्षत्रों से घिरा हुआ तारापति चन्द्र पूर्णिमा के दिन पूर्ण कला वाला होता है वैसे ही शिष्यों से घिरे हुए, साधु समुदाय के अधिपति बहुभुत भी सभी कलाओं से पूर्ण होते हैं।

(२६) जैसे समूह वृत्ति वाले लोगों के यहाँ विविध धान्यों से भरे हुए फाँटे होते हैं तथा वे चूहे चोर आदि से सुरक्षित होते हैं इसी प्रकार बहुभुत भी अन्न उपाङ्ग प्रकीर्णक आदि विविध भुत से पूर्ण होते हैं एवं प्रवचन के आधार रूप होने से सुरक्षित होते हैं।

(२७) जैसे वृक्षों में अनादृत देव से अधिष्ठित सुदर्शन नाम वाला जम्बूवृक्ष प्रधान है उसी प्रकार देवों से पूजित बहुभुत भी सभी साधुओं में प्रधान होते हैं।

(२८) नीलवान् पर्वत से निकल कर सागर में मिलने वाली सीता नाम की नदी जिस तरह सभी नदियों में प्रधान है इसी प्रकार लघुकुल में जन्म लेकर सिद्धि गति को प्राप्त करने वाले बहुभुत भी सभी साधुओं में प्रधान होते हैं।

(२९) विविध औपधियों से प्रज्वलित सर्वोच्च सुमेरु जैसे सभी पर्वतों में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार आमशोपधि आदि लब्धिसम्पन्न बहुभुत भी भूतमाहात्म्य से स्थिर एवं सभी साधुओं में श्रेष्ठ होते हैं।

(३०) जैसे अक्षय जल वाला स्वयम्भूरमण समुद्र विविध रत्नों से पूर्ण होता है उसी प्रकार अक्षय ज्ञायिक सम्पद्दर्शन वाले बहुभुत विविध अतिशय रूपी रत्नों से अलंकृत होते हैं।

(३१) विपुल भुतज्ञान से पूर्ण, व्यः काय की रक्षा करने वाले बहुभुत समुद्र के समान गम्भीर होते हैं तथा वाद में अजेय होते हैं। वे परिपह उपसर्गों से उद्दिग्ध नहीं होते न शब्दादि विषय ही

उन्हें अभिभूत कर सकते हैं। दिव्य गुणों से सम्पन्न इन महात्माओं ने सभी कर्मों का क्षय कर उत्तम सिद्धि गति को प्राप्त किया है, करते हैं, एवं भविष्य में भी करेंगे।

(३२) अतएव उत्तम अर्थ की गवेषणा करने वाला भिक्षु अभ्ययन, ध्वज चिन्तन द्वारा श्रुतज्ञान का आश्रय ग्रहण करे ताकि वह स्वयं सिद्धि गति को प्राप्त करे एवं दूसरों को भी करा सके।

(उत्तराध्ययन सूत्र व्याख्या अर्थात् अभ्ययन)

६७४- सूयगडाग सूत्र द्वितीय अध्ययन के द्वितीय उद्देशे की वत्तीस गाथाएँ

(१) जैसे सर्प अपनी बाँचली को छोड़ देता है इसी प्रकार साधु भी कषाय रहित होकर कर्म रज को आत्मा से पृथक् कर देता है। कषाय व त्याग से कर्म दूर होते हैं यह जानकर विद्वान् साधु गोत्र आदि किसी का अभिमान नहीं करता एवं परनिन्दा को भी पापकारिणी मानता है।

(२) जो अपिवेकी पुरुष दूसरे की अवज्ञा करता है वह इस पाप के फल स्वरूप चिरकाल तक संसार में परिभ्रमण करता है। इसीलिये परनिन्दा को पाप का कारण कहा गया है और यही जानकर विवेकी साधु किसी प्रकार का मद नहीं करता।

(३) चाहे कोई चक्रवर्ती हो या उसके दास का भी दास हो किन्तु मुनिपद स्वीकार करने के बाद उन्हें राजा एवं अभिमान का त्याग कर समभाव के साथ सयम का पालन करना चाहिये।

(४) सम्यक् प्रकार से शुद्ध, शुभ अध्यवसायी वाले, मुक्ति गमन योग्य विवेकी साधु को चाहिये कि वह समभाव धारण कर सामायिकादि सयम स्थानों के पालन में उद्यत रहे एवं जीवन-पर्यन्त ज्ञानादि में अपनी आत्मा को लगाये रखे।

॥ १५५ ॥ (१५५) साधु को मोक्ष रूप अपने धर्म को खोले करे तथा
 ॥ १५६ ॥ (१५६) चञ्चली अवस्था एवं गति रूप भूत एवं भावी धर्म का विचार
 ॥ १५७ ॥ (१५७) कर लेजो और मद को त्याग करने का चाहिये । यदि कोई कैठोर
 ॥ १५८ ॥ (१५८) शब्द कहे या दण्ड साधु को पीरे अथवा मारने भी लगे तो भी
 ॥ १५९ ॥ (१५९) साधु को समझाये रखे शास्त्रोक्त समय का पालन करना चाहिये ।
 ॥ १६० ॥ (१६०) बुद्धिमान साधु सदा पर्याप्त पर विजय प्राप्त करे एवं
 ॥ १६१ ॥ (१६१) अहिंसा रूप समता धर्म का उपदेश करे । यह कभी समय की
 विराधना न करे एवं क्रोध और भान का त्याग करे । ॥

॥ १६२ ॥ (१६२) मनुष्य को चाहिये कि बहुत से लोगों से नमस्कार करने
 ॥ १६३ ॥ (१६३) शयोग्य धर्म में सदा साधन रहे एवं घन धान्य स्त्री पुत्रादि विष
 ॥ १६४ ॥ (१६४) यक ममत्व का दूर करे । स्वच्छ जल से परिपूर्ण जलाशय की
 ॥ १६५ ॥ (१६५) तरह वस्तु भावित हो कर तीर्थद्वारादि धर्म को प्रकाशित करे ।

(८) ससार में बहुत से जीव पृथ्वी आदि कार्य में अक्षम बादर
 ॥ १६६ ॥ (१६६) अथवा अपर्याप्त आदि भेद से पृथक् पृथक् रह रहे हुए हैं । ये सभी सुख
 ॥ १६७ ॥ (१६७) चाहते हैं और दुःख से द्वेष करते हैं । यह जानकर समय में उप
 ॥ १६८ ॥ (१६८) स्थित पण्डित साधु को चाहिये कि वह उन की हिंसा से निवृत्त हो ।
 ॥ १६९ ॥ (१६९) जो पुरुष श्रुत भारिध रूप धर्म का धारणी है एवं
 ॥ १७० ॥ (१७०) आरम्भ को श्रुत में स्थित है अर्थात् आरम्भ का त्याग किये हुए
 ॥ १७१ ॥ (१७१) है वही मुनि है । यह मेरा है, मैं इसका हूँ इस प्रकार धन धान्य
 तथा स्वजनादि में आत्मिक रखने वाले इनके नाश या मृत्यु होने
 ॥ १७२ ॥ (१७२) पर शोक करते हैं, तिस पर भी वे अपने परिग्रह को (ममत्व के
 ॥ १७३ ॥ (१७३) विषय भूत एताओं को) त्याग नहीं पा सकते । ॥ १७४ ॥ (१७४)

॥ १७५ ॥ (१७५) घन धान्य स्वजनादि का परिग्रह इस लोक और पर-
 ॥ १७६ ॥ (१७६) लोक में दुःखकारी है । यह विनश्वर स्वभाव वाला है इसलिये कष्ट
 ॥ १७७ ॥ (१७७) से भाग्य करन का वादा भी नष्ट हो जाता है । यह सभी जानते हुए
 ॥ १७८ ॥ (१७८) ऐसा कौन पुरुष होगा जो गृहवास में रहना पसन्द करेगा । ॥

(११) राजा बगैरह साधु को तमस्कार करते ह, प्रसादि द्वारा उनकी पूजा करते हैं यह साधु के लिये महा प्रलोभन रूप है। यह सूक्ष्म शल्य है इसे आत्मा से अलग करना अति कठिन है। यह जानकर विद्वान साधु को सस्तत्र परिचय का त्याग करना चाहिये।

(१२) विचार, स्थान (कायोत्सर्ग), आसन और शय्या इन सभी अवस्थाओं में साधु को राग द्वेष का त्याग कर धर्म ध्यान में दत्त चित्त रहना चाहिये। उसे यथाशक्ति तप करना चाहिये एव मन और वचन पर नियन्त्रण रखना चाहिये।

(१३) शयनादि निमित्त मून घर में रहा हुआ साधु उस घर का दरवाजा उन्मुद करे न खोल। र्थ या मार्ग के विषय में वहाँ या अन्यत्र किसी के पूछने पर साधु सावध वचन न कहे। यहाँ परतृणा का छेदन न करे और कचरा न निफाले। तृणों की शय्या भी साधु को न बिछाना चाहिये।

(१४) जहाँ सूर्य अस्त हो वहाँ पर साधु को परिपह उपसर्गों की परवाह निते बिना ठहर जाना चाहिये। यहाँ शयन आसन आदि अनुकूल हों अथवा प्रतिकूल न साधु को राग द्वेष रहित होकर उनका सेवन करना चाहिये। मूने घर में दास मज्जर हों, राज्ञसादि भयानक प्राणी हा या साँप हों तो भी साधु को वहाँ रहना चाहिय एव उन से होने वाले परिपह उपसर्गों को सम्यक् प्रकार से सहन करना चाहिये।

(१५) शून्य घर या श्मशान आदि में रहे हुए महामुनि को तिर्यञ्च मनुष्य एव देव सम्यन्धी सभी उपसर्गों को समभाव पूर्वक सहन करना चाहिये। भयजनित रागाञ्च भी उसके न डाना चाहिये।

(१६) परिपह उपसर्गों से पीडित हुए साधु को न जीने की इच्छा होनी चाहिये, न उसे पूजा की ही कामना होनी चाहिये। जीवन एव पूजा को निरपेक्ष हो मूने घर में रहने वाले साधु के लिये राज्ञस

पिशाचादि के भीषण उपसर्ग का सहना भी आसान हो जाता है।

(१७) जिमकी आत्मा अतिशय रूप से ज्ञानादि गुणों में स्थापित है, जो स्वयं का उपकारक है, जो स्त्री पशु नपुंसक रहित परान्त उपाश्रय म रहता है, जो परिग्रह उपसर्गों से कभी भय नहीं खाता, उसके तीर्थंकर भगवान ने सामायिक चारित्र कहा है।

(१८) उष्ण पानी का पिता ठण्डा किये पीने वाले, श्रुत चारित्र कर्म में स्थित, समयम से धृष्टा करने वाले मुनि का भागजाआ के साथ समग सम्पत्ति ठीक नहीं है क्योंकि पेंस क्रिया शील मुनि को भी इससे जगमायि होता संभव है।

(१९) जो साधु कलह करता है और प्रसूट दाहण यत्न करता है उसका मान या समय नष्ट हो जाना है। इसलिये विवेक शील साधु को कलह न करना चाहिये।

(२०) जो साधु यमाद्युपासी तो धृष्टा करता है, निदान नहीं करता है, कर्म में जाने वाले काया म परहेज करता है तथा शृङ्खल के पात्र म नहीं जीमता है उसके सर्वज्ञत्व ने सामायिक चारित्र कहा है।

(२१) यह जीव न दृष्ट जाने पर पुन नहीं जुड़ सकता, ऐसा विज्ञ पुरुष कहते हैं। फिर भी अना ही जीव पाप करते हुए लज्जित नहा हाता। तृप्ते जायाम रत रत जाने अज्ञानी जीव पापी समझे जाते हैं। यह जानकर रागत्रिस्ता का जानकार मुनि मदनुष्ठाना का आचरण करता हुआ भी अभिमान नहीं करता।

(२२) अधिक माया करने वाले, मोहाच्छादित अज्ञानी जीव अपने ही अभिप्राय से नरकादि दुर्गतियां म जाते हैं। यह जानकर साधु पुरुष माया का त्याग कर शुद्ध भाव से समय में लीन रहते हैं पंचमन वचा माया में अनुकूल प्रतिकूल परिग्रहों को सहते हैं।

(२३) जुष म क्रिमी से दारन मानने वाला कुशल जुयारी पाशों से खेलते समय सदा कृत नामक चौथे स्थान को ही ग्रहण

करता है। वह कलि (प्रथम स्थान) को कभी ग्रहण नहीं करता और इसी तरह दूसरे तीसरे स्थान को ग्रहण करके भी नहीं खेलता।

(२४) जैसे कुशल जुआरी के लिये चौथा स्थान सर्व श्रेष्ठ है वैसे ही लोक में विश्व रत्न सर्वज्ञ भगवान् ने जो धर्म कहा है वह सर्वोत्तम है। इस साहित्यकारी एवं उत्तम समझ कर पण्डित मुनि को इसे ठीक उसी प्रकार ग्रहण करना चाहिये जैसे कि जुआरी अन्य स्थानों को छोड़ कर चौथे स्थान को ही ग्रहण करता है।

(२५) ईश्वरों के विषय शब्दादि मनुष्यों के लिये दुर्जय है ऐसा मने घुना है। जो इनसे विरत है एवं समय में सावधान है वे ही भगवान् ऋषभदेव एवं महावीर स्वामी के धर्मानुयायी हैं।

(२६) अतिशय ज्ञान वाले महर्षि ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर स्वामी स कहे गये इस उपरोक्त (ईश्वर विषयों से निवृत्ति रूप) धर्म का आचरण करते हैं वे ही समय में उत्थित एवं समुत्थित हैं एवं परस्पर एक दूसरे को धर्म में प्रवृत्त करते हैं। - -

(२७) साधु को चाहिये कि पूर्वभुक्त शब्दादि का स्मरण न करे तथा अष्टविंश कर्मों का नाश करने के लिये योग्य अनुष्ठान करता रहे। मन का मलीन करने वाले शब्दादि विषयों की ओर जिनका भ्रम नहीं है वे ही आत्मस्थित समाधि का अनुभव करते हैं।

(२८) साधु को चाहिये कि ३० स्त्री आदि सम्यग्धी विषय न करे एवं प्रश्न का फल बता कर अपना निर्वाह न करे। उस वर्षा, धन, प्राप्ति आदि के उपाय भी न चेताने चाहिये। श्रुतचारित्ररूप जिन का भाषित सर्वोत्तम धर्म को जान कर उसे समय क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिये एवं किसी भी वस्तु पर ममता न रखनी चाहिये।

(२९) मुनि को चाहिये कि वह क्रोध, मान, माया, लोभ का सवन न करे। जिन महापुरुषों ने इनका त्याग किया है एवं सम्यक् रूप से समय का आचरण किया है वे ही धर्म की ओर उन्मुख हैं।

- (३०) आत्महित दुर्लभ है इसलिये साधु को स्नेह का त्याग कर, ज्ञानादि सहित हो, आश्रव का निरोध करते हुए विचरना चाहिये। श्रुत चारित्र रूप धर्म ही उसका उद्देश्य होना चाहिये। जितेन्द्रिय होकर उसे तप में अपनी शक्ति लगा देना चाहिये।
- (३१) समस्त जगत् को जानने वाले ज्ञातपुत्र मुनि श्री वर्धमान स्वामी ने जो सामायिका आदि का स्वरूप बतलाया है उसे इस आत्मा ने निश्चय ही पहले नहीं सुना है, यदि सुना भी हो तो उसका सम्यक् प्रकार से आचरण नहीं किया है।
- (३२) आत्महित अति दुर्लभ है, मनुष्य जन्म, आर्यक्षेत्र आदि अनुकूल अवसर है यह जानकर एतदुत्तम जिन धर्म को जानकर ज्ञानादि सहित अनेक पुरुष गुरु के इच्छानुसार उनके बताये मार्ग पर चल कर पाप से विरत हुए हैं एतदससार से तिर गये हैं ऐसा मैं कहता हूँ। (सुयगांग सूत्र प्रथम श्रुतस्कन्ध द्वितीय अध्यायने द्वितीय उद्देशा)

तेतीसवाँ बोल संग्रह

६७५-तेतीस आशातनाएँ

‘आय’ का अर्थ है सम्यग्दर्शनादि का लाभ और ‘शातना’ का अर्थ है खण्डना। सम्यग्दर्शनादि का घात करने वाली अविनय की क्रियाओं को आशातना कहा जाता है। ‘एव धम्मस्स विणओ मूल’ कह कर शास्त्रकारों ने विनय का महत्त्व बतलाते हुए उसकी अनिवार्य आवश्यकता भी बतला दी है। धर्म का प्राप्ताद विनय की नींव पर खड़ा होता है। इसलिये विनय रहित क्रियाओं को आशातना (सम्यग्दर्शनादि का नाश करने वाली) कहना ठीक ही है। ये आशातनाएँ तेतीस प्रकार की हैं। छोटी दीक्षा वाले साधु (शैल) को रत्नाधिक (दीक्षा में बड़े) के साथ रहते हुए इनका

परिहार करना चाहिये । यदि यात्रा रखना चाहिये तो उत्तम मार्ग के अनुसार ये स्थिति वर्जनीय हैं पर स्थिति परिस्थितियों में अपवाद रूप में इनमें से किसी का संचय करना भी आवश्यक हो सकता है । उस समय द्रव्य क्षेत्र का भाव का दृग्गन्ध रस स्पर्श श्रवण की आभास उभार संचय करना सदा उपकारक जाना जाता । द्रव्य रूप इनका संचय करत दृग्गन्ध रस स्पर्श श्रवण का प्रतिबन्धमान होता है चाहिये, उसमें किसी प्रकार की भी गड़बड़ न हो । ये हृदय में स्थित बहुमान रखत दृग्गन्ध रस स्पर्श श्रवण का परिहार करता रहत द्रव्य क्षेत्र है । द्रव्य रस स्पर्श श्रवण का प्रतिबन्धमान साधकता नहीं है । रत्नाधिक के प्रति स्थित बहुमान रखत इन आशातनाओं का परिहार करत में स्थित और उस की यथार्थ आशा रता होती है । आशा मूल्य अपाध्यैय के अतिरिक्त समीप पहुँचता है । तृतीय आशातनाओं में यत्न करत अर्थान् प्राप्त परिहार करने का फल उत्तरा यथा मूल ३१ 'तथा यथा मत्सज अच्छिन्ना मण्डल' (अर्थान् वह समारम्भ भ्रमण नहीं करना, मुक्त हो जाता है) प्रकट होता है । रत्नाधिक के प्रति हृदय में स्थित बहुमान रखते दृग्गन्ध रस आशातनाओं का परिहार करने से अस्वास्थ्य फल का प्राप्त करता है । तृतीय आशातनाएँ इस प्रकार हैं —

- (१) मार्ग में रत्नाधिक के आगे चलने से आशातना होती है ।
- (२) मार्ग में रत्नाधिक के पुराने चतन से आशातना होती है ।
- (३) मार्ग में रत्नाधिक के पीछे भी प्रवृत्त पास पास चलाते से आशातना होती है ।

(४-६) रत्नाधिक के आगे, पुराने में तथा पीछे प्रति समीप खड़े होने से आशातना होती है ।

(७-८) रत्नाधिक के आगे, पुराने में तथा पीछे प्रति समीप घूमने से आशातना होती है ।

(१०) रत्नाधिक आर शिष्य विचार भूमि (जगल) गये हों वहाँ रत्नाधिक से पूर्व शिष्य आचमन-शौच करे तो आशातना होती है।

(११) गृह से उपाश्रय में लाटने पर शिष्य रत्नाधिक से पहले ईर्यापथ सम्बन्धी आलोचना करे तो आशातना होती है।

(१२) रात्रि में रत्नाधिक के “सौन जागता है?” पूछने पर शिष्य जागते हुए भी उसका उत्तर न दे और उनके वचन सुने अनसुने कर दे तो आशातना होती है।

(१३) जिस व्यक्ति से रत्नाधिक को पहले बातचीत करनी चाहिये उससे शिष्य पहले बातचीत कर लेता आशातना होती है।

(१४) अशनादि की आलोचना पहले दूसरे के आगे कर बाद में रत्नाधिक के आगे करे तो आशातना होती है।

(१५) अशनादि पहले दूसरे छोटे साधुआ को दिखला कर बाद में रत्नाधिक को दिखलावे तो आशातना होती है।

(१६) अशनादि के लिये पहले दूसरे साधुओं को निमन्त्रित कर पीछे रत्नाधिक को निमन्त्रित करे तो आशातना होती है।

(१७) रत्नाधिक को गिना पूछे दूसरे साधु को उसकी इच्छा-नुसार प्रचुर आहार देने से आशातना होती है।

(१८) रत्नाधिक के साथ आहार करते समय यदि शिष्य इच्छा नुकूल वर्ण गन्धादि युक्त, सरस, मनोह्र, स्निग्ध या रुखा आहार नन्दी जन्दी प्रचुर परिमाण में खाता है तो आशातना होती है।

(१९) प्रयोजन विशेष से रत्नाधिक द्वारा बुलाये जाने पर यदि शिष्य उनके वचन सुने अनसुने कर देता है तो आशातना होती है।

(२०) रत्नाधिक के प्रति या उनके सम्मुख गठोर या मर्यादा से अधिक बोलने से आशातना होती है।

(२१) रत्नाधिक से बुलाये जाने पर शिष्य को उत्तर में ‘मत्थ एणं वदामि’ कहना चाहिए। कह कर ‘वग्य कहते हो’

इत्यादि कह कर परिपङ्क का भेदन करे तो आशातना होती है।

(२६) सभा उठी न हो, लाग गये न हों, जनता विखरी न हो कि शिष्य रत्नाधिक की लघुता और अपना गौरव दिखाने के लिये वसी सभा के आगे रत्नाधिक की मृथा को दो तीन या चार बार कटता है और कहता है कि इस मूत्र के व्याख्यान के ये भी प्रकार हैं। ऐसा करने से आशातना होती है।

(३०) रत्नाधिक के शय्या सस्तारक को पैर से छू कर उनसे क्षमा माँगे बिना ही यदि शिष्य चला जाय तो आशातना होती है।

(३१) यदि शिष्य रत्नाधिक के शय्या सस्तारक पर खड़ा हो, बैठे या शयन करे तो आशातना होती है।

(३२) शिष्य रत्नाधिक के आसन से उँचे आसन पर खड़े होने, बैठने और सोने से आशातना होती है।

(३३) शिष्य के रत्नाधिक के परावर आसन पर खड़े होने, बैठने और सोने से आशातना होती है।

हरिभट्टीयावश्यक में तेतीस आशातनाएँ सग्रहणिकार ने तीन गाथाओं में दी हैं। वे गाथाएँ इस प्रकार हैं—

पुरयो पञ्चवासन्ने गता चिट्ठणनिसीयणायमणे ।
 १ ६ ६ १०

आलोयणपडिसुणणा पुच्चालवणे यआलोण ॥
 ११ ११ १३ १४

तह उचदम् निमतण खद्धाईयाण तह थपडिसुणणे ।
 १५ १५ १७ १८ १८

गद्धतिय तस्थगण किं तुम तज्जाट णो सुमणे ॥
 २० २१ २२ २ २४ २५

णा मरमि कह्छेत्ता परिस मित्ता अणुट्ठियाइ रुहे ।
 ६ २७ ८ २६

२०

२१

२२

२३

सधार पायप्रदण चिह्ने उचामणाईसु ॥

नोट—उक्त गायार्थों में जिस क्रम से आशातनाए दी गई हैं वही क्रम यहाँ भी रखा गया है। समयायाग सूत्र में एक स तीस तक ३। आशाननाए इसी क्रम से है। इक्षीसरी आशातना अन्त में दी गई है एवं शेष आशातनाओं का क्रम यही है। फलतः पाईस स तेतीस तक ३। आशाननाए वहाँ क्रमशः इक्षीम मे वत्तीस तक दी गई है और इक्षीमवा आशातना यहाँ तेनीमरी आशातना है। दशा अतस्व वदशा में भी तेतीस आशातनाए हैं। यहाँ वत्तीसरी और तेतीसरी आशानना एक गिनी है और इसलिये वहाँ एक आशातना अधिक है। चन् यह है—स्वायत्त के तथा कहते हुए शिष्य यन् कहें कि अमुक पदार्थ का स्वरूप इस प्रकार है तो आशातना हाती है। इससे सिद्ध हो चार आशातनाए आगे पीछे है इस लिये क्रम में भी अन्तर हो गया है।

(ममयाया ३३) (दशाश्रतस्व ध तीप्ती दशा) इति भोज्यावग्यकप्रतिमया यदन)

६७६— अनन्तरागत सिद्धो के अल्पबहुत्व के तेतीस बोल

चरम भय स पूर्ववर्ती जिस भय में स आकर जीव सिद्ध होते हैं वे वहाँ से आने के कारण उस भय में अनन्तरागत सिद्ध कहलाते हैं। इस अल्पबहुत्व में चरम भय में अव्यवहित पूर्ववर्ती कौन से भयों से मनुष्य भय में आकर किस प्रकार कम ज्यादा सरया में जीव सिद्ध हात है यन् प्रतलाया गया है। अल्पबहुत्व इस प्रकार है—

(१) चौथी नरक के अनन्तरागत सिद्ध सय से याद है (२) इससे तामरी नरक में अनन्तरागत सिद्ध सरयात गुणा अधिक हैं (३) दूसरी नरक के अनन्तरागत सिद्ध इन से भी सरयात

गुणा अधिक है (४) पर्याप्त वादर प्रत्येक अनस्पृश्याय के अनन्त रागत सिद्ध इनसे भी मरुपात गुणा अधिक है (५) पर्याप्त वादर पृथ्वीकाय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (६) पर्याप्त वादर अणुकाय के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (७) भयनपति की देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (८) भयनपति दशों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (९) व्यन्तरदेवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१०) व्यन्तरदेवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (११) ज्योतिषी देवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१२) ज्योतिषी देवा में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१३) मनुष्य स्त्रियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१४) मनुष्या में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१५) पहली नरक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१६) तिर्यञ्च योनि की स्त्रियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१७) तिर्यञ्च योनि शालों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१८) अनुत्तरोपपातिक देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (१९) ग्रैवेयक देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (२०) अन्धुनदेवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (२१) आगण देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (२२) प्राणत देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (२३) प्राणत देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (२४) सहस्रार देवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सरयात गुणा अधिक है (२५) महाशुक्र

दवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२६) लान्तकदवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२७) प्रमदेयलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२८) माहन्ट तेलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (२९) सनत्कुमार दवलोक के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी सख्यात गुणा अधिक हैं (३०) ईशान तेलोक की द्रवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (३१) सौम्य दवलोक की द्रवियों में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (३२) ईशान दवलोक के देवा में के अनन्तरागत सिद्ध इनसे भी सख्यात गुणा अधिक हैं (३३) सौम्य दवलोक के देवों में के अनन्तरागत सिद्ध इनमें भी सख्यात गुणा अधिक हैं ।

(नन्दी गुप्त जीका स्मरणागिद्ध कल्याणनाथिकर)

चौतीसवाँ बोल संग्रह

६७७- तीर्थंकर देव के चौतीस अतिशय

(१) तीर्थंकर देव का मस्तक जौन दाढ़ी भूँडा का बाल उड़ते नहीं हैं। उनका शरीर के राम और नख सदा अस्मिन्तर ते हैं ।

(२) उनका शरीर स्वस्थ पर निर्मल रहता है ।

(३) शरीर में रक्त मांस गाय के दूध की तरह श्वेत होते हैं ।

(४) उनका आसोच्छ्वास में पद्म एवं नीलमल की अथवा पद्म तथा उज्ज्वलकुण्डल गन्धद्रव्यविशेष की सुगन्ध आती है ।

(५) उनका आहार आर नीहार मच्छन्न होता है । चर्मचक्षु वालों को दिग्गई नहीं देता ।

(६) तीर्थंकर देव का आगे आकाश में धर्मचक्र रहता है ।

(७) उनके ऊपर तीन छत्र रहते हैं ।

(८) उनके दोनों ओर तेजोमय श्रेष्ठ चँवर रहते हैं।

(९) भगवान् के लिये आकाश के समान मृच्छ, स्फटिक मणि का बना हुआ पादपीठ वाला सिद्धासन होता है।

(१०) तार्थदूर देश के आगे आकाश में बहुत ऊँचा हजारों छोटी छोटी पताकाओं से परिमलित इन्द्रध्वज चलता है।

(११) जहाँ भगवान् ठहरते अथवा बैठते हैं वहाँ पर उसी समय पत्रपुष्प और पल्लव से शोभित, छत्र, भूज, घटा और पताका सहित अशोक वृक्ष प्रगट होता है।

(१२) भगवान् के कुछ पीछे मन्त्रक के पाम अतिभास्वर (देदीप्यमान) भामण्डल रहता है।

(१३) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ का भूभाग बहुत समतल एवं रमणीय हो जाता है।

(१४) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ काँटे अगोमुख हो जाते हैं।

(१५) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ ऋतुएं सूर्यस्पर्श वाली यानी अनुकूल हो जाती हैं।

(१६) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ सर्वतक वायु द्वारा एक योजन पर्यन्त क्षेत्र चारा और स शुद्ध साफ हो जाता है।

(१७) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ मेघ आगच्छानुसार वरस कर आकाश एव पृथ्वी में रही हुई रज को शान्त कर देते हैं।

(१८) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ जानुप्रमाण देवकृत पुष्प-वृष्टि हाती है। फूलों के डठल सदा नीचे की ओर रहते हैं।

(१९) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ अमनाज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध नहीं रहते।

(२०) भगवान् जहाँ विचरते हैं वहाँ मतोज्ञ शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध प्रगट होते हैं।

(२१) देशना देते समय भगवान् का स्वर अतिशय हृदयस्पर्शी

होता है और एक याजक तब मुनाई देता है।

(२२) तीर्थंकर देव अर्द्धमागरी जाया म धर्मोपदेश करते हैं।

(२३) उनसे मुख में निरुली हुई अर्द्धमागरी भाषा म यह विजे पता होती है कि आय अनार्य सभामनुष्य पय मृग, पशु, पक्षी और सरीसृप जानि न तियश्च प्राणी जल अपनी भाषा समझते हैं और वह उन्हें हितकारी, मुखकारी एवं कल्याणकारी प्रतीत होती है।

(२४) पहले से भी जिनके घर वैशा हुआ है ऐसे भजनपति, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैशानिक दर प्रभु के चरणों में आकर अपना पैर भूरा जाते हैं और शान्तचित्त होकर उपापदेश सुनते हैं।

(२५) तीर्थंकर के पास आकर योगी भी उन्हें रन्दना करते हैं।

(२६) उनके समाप आते ही ये निरुत्तर हो जाते हैं।

जहाँ जहाँ भी तीर्थंकर देव विहार करते हैं वहाँ पर पच्चीस योजन अर्थात् सौ फोस में अन्दर—

(२७) ईति—चूहे आदि जीवों से धान्यादिका उपद्रव नहीं होता।

(२८) मारी अर्थात् जनसगरक प्लग आदि उपद्रव नहीं होते।

(२९) परचक्र का भय, स्वराज्य की सेना से उपद्रव, नहीं होता।

(३०) परचक्र का भय, परराज्य की सेना से उपद्रव, नहीं होता।

(३१) आगिक वर्षा नहीं होती।

(३२) वर्षा का अभाव नहीं होता।

(३३) दुर्भिक्ष—दुर्गल नहीं पड़ना।

(३४) पुत्रातिपन्न उत्पात तथा व्याधियों भी शान्त हो जाती हैं।

इन चौतीस अतिशयों में से दो से पाँच तक के चार अतिशय तीर्थंकर देव के जन्म से ही होते हैं। इक्कीस से चौतीस तक तथा भामदल—ये पन्द्रह अतिशय घाति रूपों के क्षय होने से प्रगट होते हैं। शेष अतिशय देवकृत होते हैं। (समवायस्य सूत्र २४)

६७८—जम्बूद्वीप में तीर्थकरोत्पत्तिके ३४ क्षेत्र

भरत क्षेत्र, एरवत क्षेत्र और महाविदह के बत्तीस विजय क्षेत्र इन चौत्तीस क्षेत्रों में तीर्थकर उत्पन्न होते हैं। एक क्षेत्र में एक तीर्थ दूर उत्पन्न होने से जम्बूद्वीप में एक साथ उत्कृष्ट चौत्तीस तीर्थ दूर होते हैं। इन चौत्तीसों क्षेत्रों में चक्रवर्ती उत्पन्न होते हैं इसलिये ये चक्रवर्ती विजय नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

नाट—३२ विजयों का उल्लेख इसी ग्रन्थ में बोल न० ६७१ में दिया जा चुका है।

(समवायगसूत्र २४)

पैंतीसवाँ बोल संग्रह

६७९—पैंतीस सत्यवचनातिशय

तीर्थङ्कर देव की वाणी सत्यवचन व अतिशया से सम्पन्न होती है। सत्य वचन के पैंतीस अतिशय हैं। सूत्रों में सरया मात्र का उल्लेख मिलता है। टीका में इन अतिशयों के नाम तथा उनकी व्याख्या है। यहाँ टीका के अनुसार ये अतिशय लिखे जाते हैं—

- (१) मस्सरवत्त्व—संस्कृत आदि गुणा से युक्त होना अर्थात् वाणी का भाषा और व्याकरण की दृष्टि से निर्दोष होना।
- (२) उदात्तत्व—उदात्त स्वर अर्थात् स्वर का ऊँचा होना।
- (३) उपचारापेक्षत्व—ग्राम्य दोष से रहित होना।
- (४) गम्भीर शब्दता—मेघ की तरह आवाज में गम्भीरता होना।
- (५) अनुनादित्व—आवाज का प्रतिध्वनि सहित होना।
- (६) दक्षिणत्व—भाषा में सरलता होना।
- (७) उपनीतगम्यत्व—मानव, जैशिरादि ग्राम राग से युक्त होना अथवा स्वर में ऐसी विषमता होना कि श्रोताओं में व्याख्येय विषय के प्रति उद्गमन व भाव उत्पन्न हो।

(८) महार्थत्व-अभिधेय अर्थमें महानता एवं परिपुष्टता का होना। थोड़े शब्दा में अधिष्ठ अर्थ कहना।

(९) अव्याहतपौर्यापर्यत्व-रात्रों में पूर्वापरिशीघ्र होना।

(१०) शिष्टत्व-अभिमत सिद्धान्त का कथा करना अथवा वक्ता की शिष्टता सूचित हो एसा अर्थ कहना।

(११) अमन्दिग्यत्व-अभिमत वस्तु का स्पष्टतापूर्वक कथन करना कि श्रोता के दिल में सन्देह न रहे।

(१२) अपहृता-योसरत्न-रात्र का दूषण रहित होना और इसलिये शका समाधान का मौका न आने देना।

(१३) हृदयग्राहित्व-यान्य अर्थ को इस दृष्टि से कहना कि श्रोता का मन आकृष्ट हो एवं वह कठिन विषय भी सहज ही समझ गाय।

(१४) नृणकालाव्यतीतत्व-देशकाल के अनुस्यू अर्थ कहना।

(१५) तत्त्वानुस्यूत्व-विवर्तित वस्तु का जोख्यरूप हो उसी के अनुसार उमरा व्याख्यान करना।

(१६) अपकीर्णप्रसृतत्व-प्रकृत वस्तु का उचित विस्तार के साथ व्याख्यान करना। अथवा असम्बद्ध अर्थ का कथन करना एवं सम्बद्ध अर्थ का भी अत्यधिक विस्तार न करना।

(१७) अयान्यमगृहीतत्व-पद और शब्दों का सापेक्ष होना।

(१८) अभिजातत्व-भूमिकानुसार विषय और रत्ता का होना।

(१९) अति स्निग्ध मधुरत्व-भूखे व्यक्ति को जस की गुड आदि परम सुखकारी दात है उसी प्रकार मन्देह परम माधुर्य परिपूर्ण वाणी का श्रोता के लिये परम सुखकारी होना।

(२०) अपरमर्मवाधित्व-दूसरे के मर्म रहस्य का प्रकाश न होना।

(२१) अर्थप्रमाभ्यामानपेक्षत्व-मात्ररूप अर्थ एवं श्रुत चारित्र रूप धर्म से सम्बद्ध होना।

(२२) उदारत्व-प्रतिपाद्य अर्थ का महान् होना अथवा शब्द

और अर्थ की विशिष्ट रचना होना ।

(२३) परनिन्दात्मोत्कर्ष विप्रयुक्तत्व— दूसरे की निन्दा एवं आत्मप्रशंसा से रहित होना ।

(२४) उपगतश्लघत्व— वचन में उपरोक्त (परनिन्दात्मोत्कर्ष-विप्रयुक्तत्व) गुण होने से वक्ता की श्लघा-प्रशंसा होना ।

(२५) अनपनीतत्व— कारण, काल, वचन, लिंग आदि के विपर्यय रूप दोषों का न होना ।

(२६) उत्पादितानिच्छन्नकुतूहलत्व— श्रोताओं में वक्ता विषय पर अन्तर कुतूहल बने रहना ।

(२७) अद्भुतत्व— वचनों के अश्रुतपूर्व होने के कारण श्रोता के दिल में हर्ष रूप विस्मय का बने रहना ।

(२८) अनतिप्रलम्बितत्व— विलम्ब रहित होना अर्थात् धाराप्रवाह से उपदेश देना ।

(२९) विभ्रमविशेषकिलिकिञ्चितादि विप्रयुक्तत्व— वक्ता के मन में भ्रान्ति होना विभ्रम है । प्रतिपाद्य विषय में उसका दिल न लगना विशेष है । रोष, भय, लोभ आदि भावों के समिश्रण को किलिकिञ्चित कहते हैं । इनसे तथा मन के अन्य दोषों से रहित होना ।

(३०) विचित्रत्व— वर्णनीय वस्तुओं के विविध प्रकार की होने के कारण वाणी में विचित्रता होना ।

(३१) आहितविशेषत्व— दूसरे पुरुषों की अपेक्षा वचनों में विशेषता होने के कारण श्रोताओं को विशेष बुद्धि प्राप्त होना ।

(३२) तात्कारत्व— वर्ण, पद और वाक्यों का अलग-अलग होना ।

(३३) मत्त्वपरिमृहीतत्व— भाषा का ओजस्वी प्रभावशाली होना ।

(३४) अपरिखेदित्व— उपदेश देते हुए थकावट अनुभव न करना ।

(३५) अव्युच्छेदित्व— जो तत्त्व समझाना चाहते हैं उसकी सम्यक् प्रकार से सिद्धि न हो तब तक निनाव्यवधान के उसका

व्याख्यान करते रहना ।

पले सात अतिशय शब्द की अपेक्षा हैं। शेष अर्थ की अपेक्षा हैं।

(ममसायाग २२ टीका) (राजप्रत्नीय सूत्र ४ टीका) (भोजातिष्ठ सूत्र १० टीका)

६८०- गृहस्थ धर्म के पैंतीस गुण

(१) न्यायसम्पन्न विभव-गृहस्थ के लिये धन प्रधान वस्तु है । इससे अभाव में उसका निर्वाह नैना पठिन हो जाता है । फलतः धर्म की आराधना असम्भव नहीं तो दुष्कर तो हो ही जाती है । इसलिये गृहस्थ के लिये धन उपार्जन करना आवश्यक है । पान्तु धनोपार्जन के साधनों में सम्पन्न में उस विवेक रखना चाहिये । जैसे तैस उपाय से धनोपार्जन करना उसक लिये न शोभास्पद है न हितकारा ही । धन कमाने में उस जाति कुल की मर्यादा के अनुसार न्यायसंगत उपायों का आश्रय लेना चाहिये ।

जो गृहस्थ नौखरी करता है उसे धनप्राप्ति के लिये स्वामि द्रोह के कार्य न करना चाहिये । स्वामी की सौंपी हुई वस्तु को हठ पर जाना, उस खाना, अपा या दूसरे के स्वार्थ के लिये स्वामी का हानि पहुँचाना आदि कार्य स्वामिद्रोह के हैं । राजा या बड़े अधिकारी पुरुषों का गुश करने के लिये जनता पर जुल्म करना भी स्वामिद्रोह ही है । ऐसा करने अस्थायी लाभ भी दिखलाया जा सकता है पर अन्त में उसका नतीजा स्वामी के लिये सुखकारी नहीं हो सकता । यहाँ यह भी याद रखना चाहिये कि स्वामिद्रोह का अर्थ आगिष्ट दृष्टि से स्वामी को हानि पहुँचाना ही नहीं है किन्तु धन, धर्म, प्रतिष्ठा परिवार आदि किसी भी तरह से उस हानि पहुँचाना स्वामिद्रोह है । इसी प्रकार मित्रों से भी द्राह न करना चाहिये । जो लोग कम समझते हैं अथवा भगोसे पर कार्य छोड़ देते हैं उनको कम समझ और उनका विश्वास का दुरुपयोग कर धन कमाना भी सरासर धाखेनाजी है । समाज

एव धर्म के काया ॥ भी जनता, पच एव नेता लोगों के विश्वास पर सब कुछ छोड़ देती है। धन या स्वार्थ के लिये न्याय का गला घोटनेवा, धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं का पैसा हड़प जाना, पैसे के लिये उनकी प्रतिष्ठा को धरका लगाना, उनके नाम पर रखे हुए लोगों में निजी कार्य लेना तथा विश्वास भंग कर जनता को धोखा देना तथा ऐसे ही अन्य कार्यों से गृहस्थ का प्रयत्न चाहिये।

राज्य का कस्टम (जकात) न देना, स्टाम्प वचाना तथा ऐसे ही अन्य अनुचित ढणायों से पैसा प्रचाना भी गृहस्थ के लिये अयोग्य है। ये तथा ऐसे ही चोरी आदि के कार्य राज्य के अपराध हैं। गृहस्थ को ऐसी तरीकों से पैसा प्राप्त न करना चाहिये जिनमें राजजघ्द एवं लोकनिन्दा की सम्भावना रहती है। उर कन्या को वैधना, दिसन अन्धा में धन लगा कर पैसा पैदा करना, नीच कार्य करने वालों को व्याज पर रुपया देना तथा ऐसी ही अन्य घृणित बातें भी धार्मिक गृहस्थों को न करनी चाहिये।

अन्याय से उपार्जित धन इसलोक और परलोक दोनों में अहित प्ररता है। उम धन का स्वामी इच्छानुसार उसका उपभोग कर सकता है न किसी को दे ही सकता है। इसके विपरीत उर चर आदि दुःख भोगने पड़ते हैं। पैसा धन अधिक काल तक अपने स्वामी के पास नहीं रहता। पहले के मूल धन का भी यह नानि पहुँचाता है। पापानुन्नी पुण्य के उदय से यदि कोई इन ऐहिक कुपरिणामों से उर भी जाय किन्तु परलोक में तो उसे अपने दुष्कृत्यों का फल भोगना ही पड़ता है। यह धन अपने स्वामी की बुद्धि को दूषित कर देता है और इससे उसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती। इससे विपरीत न्यायप्राप्त धन इस जीवन में एवं आगे भी सुरक्षित होता है। धन का स्वामी निःशक हो इच्छानुसार उसका उपभोग कर सकता है, अपने पराये को दे सकता है, दीन दुःखी

और गरीबों का भला कर सकता है एवं सुपात्र को दान दे सकता है। उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और वह धर्म की सम्पत्ति आराधना कर सकता है। इसलिये धार्मिक गृहस्थ को सदा नीति पूर्वक धन उपार्जन करना चाहिये।

(२) शिष्टाचार प्रशसक—उत्तम क्रिया वाले नानवृद्ध पुरुषों की सेवा कर उनसे विशुद्ध शिक्षा पाने वाले पुरुष शिष्ट कहलाते हैं। शिष्ट पुष्प जिसका आचरण करते हैं वही शिष्टाचार कहलाता है। लोकापवाद से डरना, दीन दुःखी का उद्धार करना, उपकारी का कृतज्ञ रहना, टात्तिण्य भाव रखना, निन्दा न करना, सज्जनों की प्रशंसा करना, आपत्ति में न घबराना, संपत्ति में बिनम्र न रहना, मौके पर परिमित भाषण करना, विवाद न करना, कुलाचार का पालन करना, अपव्यय न करना, श्रेष्ठ कार्य का आग्रह रखना, प्रमाद का परिहार करना इत्यादि गुणों का शिष्ट पुरुष सेवन करते हैं। गृहस्थ को उक्त शिष्टाचार की प्रशंसा करनी चाहिये।

(३) समान कुल शील वाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाह—गृहस्थ को अपनी जाति में समान आचार वाले भिन्न गोत्रीय व्यक्ति के साथ आयु, स्वास्थ्य, स्वभाव, जित्ता, धार्मिक विचार प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि का विचार कर विवाह सम्बन्ध करना चाहिये। हेमचन्द्राचार्य ने विवाह का फल सन्तान प्राप्ति, मानसिक शान्ति, घर की सुव्यवस्था, कुलीनता, आचार विशुद्धि और देवता अतिथि तथा बन्धु का सम्कार बतलाया है। उन्होंने बधू रक्षा के चार उपाय कहे हैं—घर के कामकाज में लगाये रखना, बसके पास परिमित पैसा रखना, अधिक स्वतन्त्रता न देना तथा माता के उम्र को सदाचारिणी बभोवृद्ध स्त्रियों के बीच रखना।

(४) पाप भीरु—कई पाप कर्म ऐसे हैं जिनका घुरा नतीजा आत्मा को यहीं पर भोगना पड़ता है जैसे जुआ, परस्त्रीगमन,

चोरी आदि । मद्यपान, मासभक्षण आदि पाप ऐसे हैं जिनका कूपरिणाम यहाँ नजर नहीं आता । किन्तु सभी पाप कर्मों का फल शास्त्रकारों ने नरकादि की यातना बतलाया है । अतएव गृहस्थ को सभी पाप कर्मों से डरना चाहिये ।

(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन—देश के विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा मान्य होकर जो खानपान, वेष आदि का आचार सारे देश में बहुत काल से रूढ़ हो गया है वही प्रसिद्ध देशाचार कहलाता है । गृहस्थ को प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार ही अपना व्यवहार रखना चाहिये । उसका अतिक्रमण करने से देशवासियों के साथ विरोध की संभावना रहती है और उससे अकल्याण होसकता है ।

(६) अवर्णवाद त्याग—जिसी को नीचा दिखाने के लिये उस के अवगुण कहना या उसकी निन्दा बुराई करना अवर्णवाद है । छोटे बड़े किसी भी प्राणी के अवर्णवाद का शास्त्रकारों ने निषेध किया है । अवर्णवाद करने वाले यही पर अनेक अपायों के भागी होते हैं । राजा, अमात्य आदि अधिकारी व्यक्तियों तथा बहुमान्य पुरुषों का अवर्णवाद करने से धन का नाश होता है एवं प्राण भी खतरे में पड़ जाते हैं । परलोक में ऐसा करने वाला नीच-गोत्र चाँधता है । स्थानांग सूत्र के ५ वें ठाणें में अरिहन्त, धर्म, संघ आदि के अवर्णवाद का फल दुर्लभरोधि कहा है । अतएव गृहस्थ को अवर्णवाद का त्याग करना चाहिये ।

(७) घर कहाँ और कैसा हो ?— रहने के लिये घर बनाने या किराये आदि पर लेने में गृहस्थ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये । घर अधिक द्वार वाला न हो, घर की जगह शुभ हो, शय्यादि दोषों से रहित हो, घर न अधिक खुला हो न गुप्त ही हो और आसपास का पटोस अच्छा हो ।

घर में अधिक द्वार होने और घर के चारों ओर से एक दम

और गरीबों का भला कर सकता है पर सुपात्र को दाग दे सकता है। उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और वह धर्म की सम्यग् आराधना कर सकता है। इसलिये धार्मिक गृहस्थ को सदा नीति पूर्वक धन उपार्जन करना चाहिये।

(२) शिष्टाचार प्रशंसक—उत्तम क्रिया वाले गानवृद्ध पुरुषों की सेवा कर उनसे विशुद्ध शिक्षा पाने वाला पुरुष शिष्ट कहलाता है। शिष्ट पुरुष जिसका आचरण करते हैं वही शिष्टाचार कहलाता है। लोकापवाद से डरना, दीन दुखी का उद्धार करना, उपकारी का कृतज्ञ रहना, दाक्षिण्य भाव रखना, निन्दा न करना, मज्जनों की प्रशंसा करना, आपत्ति में न धरना, संपत्ति में विनम्र धन रहना, मौजे पर परिमित भाषण करना, बिराद न करना, कुलाचार का पालन करना, अपव्यय न करना, श्रेष्ठ कार्य का आग्रह रखना, प्रमाद का परिहार करना इत्यादि गुणों का शिष्ट पुरुष सेवन करते हैं। गृहस्थ को उक्त शिष्टाचार की प्रशंसा करनी चाहिये।

(३) समान कुल शील वाले अन्य गोत्रीय के साथ विवाह—गृहस्थ को अपनी जाति में समान आचार वाले भिन्न गोत्रीय व्यक्ति के साथ आयु, स्वास्थ्य, स्वभाव, शिक्षा, धार्मिक विचार प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि का विचार कर विवाह सम्वन्ध करना चाहिये। हेमचन्द्राचार्य ने विवाह का फल सन्तान प्राप्ति, मानसिक शान्ति, घर की सुख्यस्थता, कुलीनता, आचार विशुद्धि और देवता अतिथि तथा बन्धु का सत्कार बतलाया है। बहोंन बधू रक्षा के चार उपाय कहे हैं—घर के कामकाज में लगाये रखना, घसके पास परिमित पैसा रखना, अधिक स्वतन्त्रता न देना तथा माता के उम्र की सदाचारिणी बयोवृद्ध स्त्रियों के बीच रखना।

(४) पाप भीरु—कई पाप कर्म ऐसे हैं जिनका घुरा नतीजा आत्मा को यहीं पर भोगना पड़ता है जैसे जुआ, परस्त्रीगमन,

चोरी आदि। मद्यपान, मासभक्षण आदि पाप ऐसे हैं जिनका क्षुपरिणाम यहाँ नजर नहीं आता। किन्तु सभी पाप कर्मों का फल शास्त्रकारों ने नरकादि की यातना बतलाया है। अतएव गृहस्थ को सभी पाप कर्मों से डरना चाहिये।

(५) प्रसिद्ध देशाचार का पालन—देश के विविध व्यक्तियों द्वारा मान्य होकर जो स्नानपान, वेष आदि का आचार सारं देश में बहुत काल से रूढ़ हो गया है वही प्रसिद्ध देशाचार कहलाता है। गृहस्थ को प्रसिद्ध देशाचार के अनुसार ही अपना व्यवहार रखना चाहिये। उसका अतिक्रमण करने से देशवासियों के साथ विरोध की संभावना रहती है और उससे अकन्याय हो सकता है।

(६) अवर्णवाद त्याग—किसी को नीचा दिखाने के लिये उस के अवगुण फहना या उसकी निन्दा बुराई करना अवर्णवाद है। छोटेबड़े किसी भी प्राणी के अवर्णवाद का शास्त्रकारों ने निषेध किया है। अवर्णवाद करने वाले यहीं पर अनेक अपायों के भागी होते हैं। राजा, अमात्य आदि अधिकारी व्यक्तियों तथा बहुमान्य पुरुषों का अवर्णवाद करने से धन का नाश होता है एवं प्राण भी खतरे में पड़ जाते हैं। परलोक में ऐसा करने वाला नीच गोत्र बौद्धता है। स्थानांग सूत्र के ५ वें ठाण्डे में अरिहन्त, धर्म, सप्त आदि के अवर्णवाद का फल दुर्लभसोधि कहा है। अतएव गृहस्थ को अवर्णवाद का त्याग करना चाहिये।

(७) घर कहीं और कैसा हो ?— रहने के लिये घर बनाने या फिराये आदि पर लेने में गृहस्थ को इन बातों का ध्यान रखना चाहिये। घर अधिक द्वार वाला न हो, घर की जगह शुभ हो, शन्यादि दोषों से रहित हो, घर न अधिक खुला हो न गुप्त ही हो और आसपास का पदोस अच्छा हो।

घर में अधिक द्वार होने और घर के चारों ओर से एक दम

खुले होने से यदि पूरा प्रबन्ध न हा तो चोर चन्मार्गों के उपद्रव की आणना रहती है। जा घर अधिक गुप्त होता है वह चारों ओर से दूमेरे घरों से दब जाता है। उसमें भूय, प्रकाश और दया के पर्याप्तमात्रा न आन के कारण वह अस्वास्थ्यकर होता है। उसकी शाभाभी नष्ट हो जाती है। आग आदि के उपद्रव होने पर उसमें आना जाना रुकित हो जाता है। पड़ोस में घुरे आदमियों के रहने से उपाय गृहस्थ और समझे घर वालों पर बुरा असर होता है। अतएव गृहस्थ का अच्छा पड़ोस दाव कर शुभ स्थान वाले सुरक्षित घर में निवास करना चाहिये।

(८) मत्सग- गृहस्थ का इत्थोर और परलोर दोनों की दृष्टि से श्रेष्ठ आचार गाल सदाचारी पुरुषों की सगति में रहना चाहिये। उसे जुभारी, व्यभिचारी, विश्रामगाली तथा पैंगे ही अन्य निग्र कार्य करने वाला नीच पुरुषों के साथ नहीं रहना चाहिये। इन लोगों की सगति गृहस्थ के गुणों का नाश कर देती है तथा और भी अनक उपद्रव उत्पन्न करती है।

(९) माता पिता की मया- माता पिता के मगान् उपकार से उन्मृण गाना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करना, सभी कार्य उनका आज्ञानुसार करना, उन्हें धर्म मार्ग में लागाता और धार्मिक कार्यों में सभी प्रकार की मृविधाण प्रस्तुत करना उन्मादि आपरयक वस्तुओं से उनका सत्कार करना तथा समयानुसृत सय तरह की सेवा कर उन्हें प्रसन्न रखना सन्तान का परम कर्त्तव्य है।

(१०) सागद्रव स्थान का त्याग करना-जहाँ मयक्र या मय चक्र का उपद्रव उपस्थित हो गया है, जहाँ दुष्काल, महामारी, ईति आदि फैले हुए हैं अथवा जहाँ लोगों के साथ विरोध हो गया है ऐस अस्वस्थ अशान्त वातावरण वाले गाँव नगर आदि गृहस्थों को छोड़

देना चाहिये। वहाँ रहने से धर्म अर्थ और काम तीनों की हानि होती है और गृहस्थ इदल्लोक परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाता है।

(११) गर्हित-घृणित (निदनीय) कार्य में प्रवृत्ति न करना—
देश जाति और कुल की अपेक्षा जो कार्य घृणित है गृहस्थों को उन्हें कभी न करना चाहिये। इसी प्रकार गृहस्थ को उन कार्यों में भी प्रवृत्ति न करनी चाहिये जिन्हें लोकोत्तरदृष्टि से शास्त्रकारों ने घृणित कहा है। घृणित कार्य करने वाले के अन्य अच्छे कार्य भी उपहास का विषय बन जाते हैं।

(१२) आय व अनुसार व्यय— कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, नौकरी आदि से जो धन प्राप्त हो उसी के अनुसार गृहस्थ को खर्च रखना चाहिये। यदि आय कम हो तो उम्र अपनी आवश्यकताएँ कम कर दनी चाहिये पर आय से अधिक कभी खर्च न करना चाहिये। आय से अधिक खर्च करने वाला थोड़े समय में संचित धन भी खर्च कर देता है और फिर वह कठिनाई में पड़ जाता है।

आयव्ययमनालोच्य यस्तु वैश्ववर्णायते ।

अचिरैव कालेन सोऽग्नौ वै श्रमणायते ॥

अर्थ— जो आमद खर्च का विचार किये बिना बनबुरे में फिरता है वह थोड़े ही समय में यहीं पर फकीर हाता दिखाई देता है।

शास्त्रकारों ने कहा है कि गृहस्थ को आय के चार भाग करना चाहिये। एक भाग संचित धन में जोड़ देना चाहिये, एक को व्यापार में लगाना चाहिये, एक से आश्रितजनों का भरण पोषण करना चाहिये और एक से अपना निर्वाह तथा धर्म एव परमार्थ के कार्य करना चाहिये। एक दूसरे आचार्य का रुढ़ना है कि आय का आधा हिस्सा अथवा उससे भी अधिक धर्म एव परमार्थ के कार्यों में लगाना चाहिये पर आय का शेष अथवा अन्य सासारिक कार्यों में खर्च करना चाहिये। आय का किस प्रकार विभाजन कर

स्वर्च करना- इसमें आचार्यों में मतभेद है किन्तु यह सभी मानते हैं कि आय के अनुसार ही स्वर्च करना चाहिये, अधिक नहीं।

(१३) योग्य वेप रखना- गृहस्थ को देश, काल, अवस्था, आर्थिक स्थिति और जाति आदि के अनुरूप वस्त्र भूषण पहनना चाहिये। आर्थिक स्थितिके अनुरूप वेपभूषा न रखने से लोगों में निन्दा होती है। सम्पन्न होने पर साधारण वेप रखने से लोक में तुच्छता प्रगट होती है। आय होते हुए भी जो कृपणतावश पैसा स्वर्च नहीं करते और मैले कुचैले रहते हैं वे लोक में निन्दा के पात्र बनते हैं। आचार्य ऐसे लोगों को धर्म के अनधिकारी कहते हैं।

(१४) बुद्धि के आठ गुण धारण करना- बुद्धि के आठ गुण ये हैं- (१) शुभ्रूपा- शास्त्र सुनने की इच्छा (२) श्रवण- शास्त्र सुनना (३) ग्रहण- शास्त्र के अर्थ को समझना (४) धारण- शास्त्र के अर्थ को याद रखना (५) ऊह- विज्ञात अर्थ के आधार से तर्क करना (६) अपोह- उक्ति और युक्ति से जो बात विरुद्ध हो उसमें दोष देखकर प्रवृत्ति न करना। सामान्य ज्ञान को ऊह और विशेष ज्ञान को अपोह- ऐसा भी इनका अर्थ करते हैं। (७) अर्थविज्ञान- ऊह अपोह द्वारा ज्ञान विपर्यय मोक्ष, सन्देह और विपर्यास को दूर करना (८) तत्त्वज्ञान- ऊह अपोह और अर्थविज्ञान के बाद, यह ऐसा ही है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक ज्ञान करना। गृहस्थ को बुद्धि के ये आठों गुण धारण करना चाहिये। इन गुणों से विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति कभी अकल्याण का भागी नहीं होता।

(१५) प्रतिदिन धर्म श्रवण- धर्म अभ्युदय और कल्याण का साधन है। गृहस्थ को सदा अनुराग पूर्वक धर्म सुनना चाहिये। प्रति दिन धर्म श्रवण करने से मन के खेद और सताप दूर होते हैं, मन शान्त एवं स्थिर होता है एवं उत्तरोत्तर गुणों की प्राप्ति होती है।

(१६) अजीर्ण होने पर भोजन न करना- अजीर्ण होने अर्थात् खाये हुए आहार के हजम न होना पर भोजन नहीं करना चाहिये।

अजीर्ण पर भोजन करने से अजीर्ण अधिक बढ़ता है। 'अजीर्ण भोजन त्रिप' अर्थात् अजीर्ण में भोजन त्रिपरूप है ऐसा नीतिकार कहते हैं। वैद्यशास्त्र में अजीर्ण को सभी रोगों का मूल कहा है। मल और अपानवायु में दुर्गन्ध होना, दृष्टी की गड़बड़ी होना, शरीर का भारी होना, अरुचि होना, खट्टी दकार आना, छाता में जलन होना आदि चिह्नों से अजीर्ण जाना जा सकता है।

(१७) यथासमय भोजन — गृहस्थ को भूख लगन पर यथा समय प्रकृति के अनुकूल पच्य भोजन करना चाहिये। भोजन करते समय उसे पाचनशक्ति का रयाल रखना चाहिये। स्वाद के वश अधिक भोजन करना शरीर के लिये हानिकारक है। अधिक भोजन करने से वमन विरचनादि अनेक उपद्रव हो जाते हैं और स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसके विपरीत भूख में कुछ कम खाना-जनादरी रखना स्वास्थ्य के लिये हितकर है। गृहस्थ को यह स्मरण रखना चाहिये कि भूख न होन पर अमृत का भोजन भी त्रिप का काम करता है। भूख का समय उल्लंघन कर अनियत समय पर भोजन करना भी स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। अग्नि के घुम्क जाने पर लकड़ी देने से वह कैसे सतेज हो सकती है?

(१८) अत्राधित त्रिवर्ग साधन—धर्म अर्थ और काम त्रिवर्ग कहलाते हैं। जिससे अभ्युदय एवं वन्याण की सिद्धि हो वह धर्म है, जिससे सभी प्रयाजन सिद्ध हो वह अर्थ है और जिससे मन एवं इन्द्रियों की तृप्ति हो वह काम है। गृहस्थ को परस्पर याग न पहुँचाते हुए इन तीनों का साथ साथ साधना करनी चाहिये। त्रिवर्ग की साधना बिना गृहस्थजीवन सफल नहीं होता।

त्रिवर्ग में से एक या दो का सेवन करना और शेष का त्याग करना गृहस्थजीवन के लिये वन्याणकारी नहीं है। जो गृहस्थ धर्म और अर्थ को छोड़ कर केवल काम का सेवन करता है

और उसी में आसक्त बना रहता है उसके धर्म और शरीर का नाश होता है और फलतः वह काम से भी वञ्चित हो जाता है। जो गृहस्थ केवल अर्थ के लिये उत्पन्न करता है और धर्म तथा काम को छोड़ देता है उसका जीवन भी निष्फल है। धन उसका कुछ काम नहीं जाता। न वह उसका उपभोग करता है न धर्म कार्यों में ही लगाता है। उसका संचित धन का उपभोग उसके बाद दूसरे ही लोग करते हैं। अर्थ और काम की उपेक्षा कर केवल धर्म चरण करना भी गृहस्थ धर्म के लिये शोभाजन नहीं है। केवल धर्म का आचरण साधुओं को ही ज्ञाभा देता है। इसी तरह धर्म को छोड़ कर अर्थ और काम का सेवन करना, अर्थ को छोड़ कर धर्म और काम का सेवन करना एवं काम का छोड़ कर धर्म और अर्थ का सेवन करना भी गृहस्थ के लिये श्रेयस्कर नहीं है। धर्म ही अर्थ और काम का मूल है अतः इस छोड़ कर अर्थ और काम के लिये उत्पन्न करना मूल को छोड़ कर पत्तों को सींगन जैसा है। ऐसा करने वाला धर्म से तो भ्रष्ट होता ही है और आगे चल कर अर्थ और काम से भी वञ्चित हो जाता है। उसका भविष्य अनिष्टकारक हो जाता है और उसका जीवन सुखी नहीं होता। सच्चा सुखी तो वह है जो आत्मलौकिक सुख का साधा न पहुँचाते हुए यहाँ पर भी सुखी रहता है। अर्थ को छोड़ कर धर्म और काम की साधना करने वाला ऋणी हो जाता है। उसका लोगों में अपवाद होता है। धन न न दाने से वह अधिक काल तक धर्म और काम का सेवन भी नहीं कर सकता। जो गृहस्थ काम का छोड़ कर धर्म और अर्थ की आराधना में लगा रहता है वह सच्चे अर्थ में गृहस्थ ही नहीं है।

यदि देव वंश ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो कि धर्म अर्थ और काम इन तीनों की अवागिन रूप से सम्यक् साधना न हो सके और गृहस्थ को इन में से किसी को छोड़ने के लिये बाध्य होना पड़े

तो उसे चाहिये कि वह काम को छोड़ दे और धर्म और अर्थ की आराधना करे। यदि इन दो में से भी किसी को छोड़ना पड़े तो वह अर्थ को छोड़ दे और धर्म की आराधना करे। यदि धर्म रहा तो अर्थ और काम की प्राप्ति होना तो सहज ही है। कहा भी है—

धर्मश्चेन्नाचसीदेत कपालेनापि जीवतः।

आदित्योऽस्मीत्ययगन्तव्यधर्मचित्ता हि साधवः॥

भावार्थ—यदि धर्म रह जाय तो फिर किसी प्रकार का दुःख न माने चाहे स्वप्न लेकर ही निर्वाह क्यों न करना पड़े। ऐसे समय में साधुजीवन का विचार कर अपने को सम्पन्न ही समझना चाहिये। साधुओं के ता धर्म ही धन होता है।

(१६) अतिथि साधु और दीन को अन्नपानादि देना—जो महात्मा सदा निरन्तर एक में अनुष्ठान में लीन रहता है और जिसने तिथि पर्व और उत्सव का त्याग कर दिया है वह अतिथि है। सभी लोग जिसकी सराहना करते हैं और जिसका शिष्ट पुरुषों के आचार में अनुराग है वह साधु है। जिस व्यक्ति की धर्म अर्थ और काम की आराधना शक्ति नष्ट हो गई है वह दीन है। गृहस्थ को यथा शक्ति उचित रूप से इन्हें अन्न पान आदि देना चाहिये।

(२०) सदा अभिनिवेश रहित होना—दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से नीतिविरुद्ध कार्य करना अभिनिवेश कहलाता है। अभिनिवेश करना तुच्छ प्रकृति वाले व्यक्तियों का कार्य है। गृहस्थ को सदा अभिनिवेश का त्याग करना चाहिये।

(२१) गुण पक्षपात—गृहस्थ को सज्जनता, उदारता, सरलता प्रियभाषण, धैर्य, स्थिरता आदि स्वपर उपकारक आत्मगुणों का पक्ष करना चाहिये। उसको ऐसे गुणवान् पुरुषों का बहुमान करना चाहिये, उनकी प्रशंसा करनी चाहिये तथा उन्हें हर तरह से सहायता देनी चाहिये। जो जीव गुणों का पक्षपात करता है

बड़ महापुण्य का भागी होता है और स्वयं गूणों को प्राप्त करता है।

(२०) प्रतिपिद्ध देश काल में न जाना जिस देश और जिस काल में जाने के लिये मना है उस देश और उस काल में गृहस्थ को न जाना चाहिये। जाने से धर्म में बाधा हो सकती है, अनेक तरह के रूढ़ि और चार आदि के उपद्रव हो सकते हैं।

(२३) बलावल का ज्ञान- गृहस्थ का अपना और पराये की शक्ति तथा द्रव्य क्षेत्र मालाभाज की अनेक अपना पराया सामर्थ्य देखना चाहिये। इसी तरह उसे शक्ति और सामर्थ्य की न्यूनता पर भी विचार कर लेना चाहिये। उक्त पराजय शक्ति सामर्थ्य पर विचार कर जो कार्य किया जाता है उसमें सफलता मिलती है और कर्त्ता का उत्तरोत्तर उत्साह बढ़ता है। इसका विचार न्येयिना कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। कर्त्ता का परिश्रम व्यर्थ जाता है, उसे दुःख होता है और लोग भी उसका उपहास करते हैं।

(२४) वृत्तस्थ मानद्वों की पूजा- अनाचार का त्याग करने वाले और आचार का सम्यक् रूप से पालन करने वाले महात्मा वृत्तस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ से वृत्तस्थ, ज्ञानी और अनुभवी पुरुषों की विनय भक्ति और सेवा करनी चाहिये। इनसे सदुपदेश से आत्मा का सुधार होता है एवं ज्ञान और क्रिया की वृद्धि होती है।

(२५) पोष्य पोषक- जिनका भरण पोषण करना गृहस्थ के लिये आवश्यक है वे पोष्य कहलाते हैं जैसे- माता, पिता, स्त्री, सतान, आश्रितजन (सगे सम्मन्त्री, नौकर चारु आदि)। गृहस्थ को इनका पोषण करना चाहिये। उम चाहिये कि वह उन्हें यथा मम्भव इष्ट वस्तु की प्राप्ति करावे एवं हर तरह उनका रक्षा करे।

(२६) दीर्घदर्शी- दीर्घ काल में हाने वाले अर्थ और अनर्थ का पहले से ही विचार कर कार्य करने वाला पुरुष दीर्घदर्शी कहलाता है। बिना विचारे काम करने से अनेक दाप होते हैं।

गृहस्थ को परिणाम (नतीजे) का विचार कर कार्य करना चाहिये।

(२७) विशेषज्ञ—गृहस्थ को सदा वस्तु अवस्तु, कार्य अकार्य और स्व पर का विवेक रखना चाहिये। उसे आत्मा में क्या गुण दोष हैं इसका भी विचार रखना चाहिये और गुणों की वृद्धि करने और दोषों को दूर करने में निरन्तर प्रयत्नशील रहना चाहिये। जो उक्त प्रकार का विवेक रखता है वही विशेषज्ञ कहलाता है। विशेषज्ञ मनुष्य ही जीवन में सफलता पाता है। अविशेषज्ञ का जीवन पशु जीवन से बढ़कर नहीं कहा जा सकता।

(२८) कृतज्ञ—गृहस्थ को सदा कृतज्ञ होना चाहिये। दूसरे लोग उसके साथ जो भलाई करें वह उसे सदा याद रखनी चाहिये और सदा उनका एहसानमन्द रहना चाहिये। समय आने पर उपकार का बदला भी देना चाहिये। कृतज्ञ व्यक्ति उत्तरोत्तर कल्याण प्राप्त करता है और लोगों में उसकी प्रशंसा होती है। उसकी सहायता के लिये सभी तैयार रहते हैं और उसका जीवन सुखी होता है।

(२९) लोकवृद्धि—विनय आदि गुणों द्वारा सभी लोगों का प्रिय हो जाना लोकवृद्धि है। यह साधारण गुण नहीं है। अनेक गुणों का अभ्यास करने के बाद इस गुण की प्राप्ति होती है। गुणवान् से सभी प्रसन्न होते हैं निर्गुण से कोई नहीं। गृहस्थ को भी आत्मगुणों का विकास कर लोकवृद्धि बनना चाहिये। लोकवृद्धि व्यक्ति अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण भी सहज ही साथ सकता है।

(३०) सलज्ज—लज्जा दूसरे अनेक गुणों को जन्म देने वाली है। लज्जावान् व्यक्ति बुरे कार्यों में कभी प्रवृत्ति नहीं करता। प्राण त्याग कर भी वह लिये हुए व्रत नियमों का निर्वाह करता है। गृहस्थ को सदा हृदय से लज्जा धारण करनी चाहिये।

(३१) सदय—दुःखी प्राणियों के दुःख दूर करने की इच्छा ही

दया है। दया धर्म का मूल है। विश्व के सभी धर्म इसी आधार पर स्थित हैं। सृष्टि का व्यवहार भी इसी के आश्रित है। गृहस्थ को सदा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिये। उनका दुःख दूर कर उन्हें सुख पहुँचाने का प्रयत्न करना चाहिये।

(३२) सौम्य—गृहस्थ को सदा सौम्य-शान्त स्वभाव रखना चाहिये। क्रूरता का उसे अपने पास फटने भी न देना चाहिये। क्रूरता लोगों में उद्देग-भय उत्पन्न करती है। सौम्य प्रकृति वाला सभी को प्रिय लगता है।

(३३) परोपकार कर्मठ—गृहस्थ का यथाशक्ति परोपकार, दूसरे का भला करना चाहिये। परोपकार के लिये गृहस्थ को धार्मिक एवं व्यावहारिक शिक्षण संस्थाएँ, पुस्तकालय, अनाथालय, अस्पताल, विधवाश्रम, औषधालय, दानशाला, पशुपक्षियों का दवाखाना, पिंजरा पोल आदि संस्थाएँ खोलनी और चलानी चाहिये अथवा उनमें धन से सहायता देनी चाहिये तथा उनकी तन मन से सेवा करनी चाहिये। परोपकार महान् धर्म है। इससे बड़ी शान्ति मिलती है और महापुण्य का उत्पन्न होता है। एक बार जिसका भला हो गया कि वह सदा के लिये उपकारी के हाथ चिक् जाता है। गृहस्थ को उपकार का अवसर अभी न चूकना चाहिये। परोपकार जैसा पुण्य नहीं है और दूसरे को दुःख देने जैसा पाप नहीं है यह अठारह पुराणों का सार है ऐसा महर्षि व्यास ने कहा है।

(३४) छद्म अन्तरंग शत्रुओं का त्याग करना—राम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष ये छद्म अन्तरंग अरि बड़े गये हैं। गृहस्थ इनसे सर्वथा रच सकता है यह तो सम्भव नहीं है फिर भी अयुक्ति पूर्वक इनका प्रयोग करने से ये गृहस्थ के लिये अकल्याणकारी सिद्ध होते हैं। यथासंभव गृहस्थ को इनका त्याग करना चाहिये।

(३५) इन्द्रिय जय—यद्यपि सर्वथा रूप से इन्द्रियनिग्रह करना गृह

स्थ के लिये सभव नहीं है फिर भी उसे अपनी इन्द्रियों की स्वच्छन्द न छोड़ देना चाहिये। इन्द्रियों की स्वच्छन्दता एवं उनके विषयों में अत्यन्त आसक्ति रखना अनेक अनर्थों का मूल है। इसलिये गृहस्थ को इन्द्रियों की स्वच्छन्दता का निरोध करना चाहिये एवं शब्दादि विषयों के उपभोग में समय रखना चाहिये।

इन पैंतीस गुणों से युक्त गृहस्थ उर्ध्वपातन के योग्य होता है।

(योगसाध प्रथम प्रकाश ४७ से ६६ श्लोक)

छत्तीसवाँ चोल संग्रह

६८१-सूयगडांग सूत्र के नवें धर्माध्ययन की छत्तीस गाथाएँ

सूयगडांग सूत्र नवम अध्ययन का नाम उर्ध्व पातन है। इस मल्लोकात्तर धर्म का वर्णन है। इस अध्ययन में ३६ गाथाएँ हैं। भावार्थ प्रमण, नीचे दिया जाता है—

(१) जीव हिंसा न करने का उपदेश देने वाले केवलज्ञानी भगवान् महावीरस्वामी ने कौन सा धर्म कहा है? शिष्य के इस प्रश्न के उत्तर में गुरु कहते हैं—राग द्वेष के विजेताओं का मायाप्रपचरहित सरल धर्म जैसा है वैसा मैं तुम्हें कहता हूँ। यान पूर्वक सुना।

(२-३) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चाण्डाल, गार्हस्थ (वर्ण शूद्र), ऐपिक (जीविका के लिये मृग हस्ती आदि तथा वन्द मूल फल आदि की एवं अन्य विषयसाधनों की गणेशणा करने वाले), वैशिक (मायाप्रधान कला से निर्वाह करने वाले शिष्य), शूद्र तथा अन्य नीच वर्ण के लोग, जो विविध प्रकार की विशेष हिंसक क्रियाओं से आजीविका करते हैं—ये सभी परिग्रह में गृह्य हो रहे हैं और दूसरे जीवों के साथ वैग भाव उठाते हैं। शब्द रूप आदि

विषयों में प्रवृत्त हो कर ये लोग जीव हिंसा के अनेक कार्य करते हैं। इसलिये ये दुःख स, कर्म से छुटकारा नहीं पाते।

(४) मृत सम्प्रधी के दाह सस्कार आदि क्रिया कर्म करने विषयलालुप स्वजन तथा अन्य जाति के लोग उसके दुःख से कमाये हुए धन से स्वामी बन कर भोजन करते हैं। किन्तु पाप कर्मों से धन संचय करने वाला वह व्यक्ति अपने अशुभ कर्मों के फल स्वरूप अनर दुःख भोगता है।

(५) माता, पिता भाई, स्त्री, पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य स्वजन सम्प्रधी-कोई भा अपने अशुभ कर्मों का फल भोगते हुए प्राणी की दुःख से रक्षा नहीं कर सकते।

(६) स्वजन सम्प्रन्धी स्वार्थी है, य प्राणी को दुःख से छुड़ाने में असमर्थ है। इससे विपरीत सम्यग्दर्शन आदि जीव को सदा के लिये दुःख से मुक्त कर मोक्ष प्राप्त कराने वाले हैं। यह जान कर साधु की ममता एवं अहभाव का त्याग करते हुए जिनाक्त समय मार्ग का आचरण करना चाहिये।

(७) ससार की वास्तविकता जानने वाले आत्मा को चाहिये कि यह धन, पुत्र, ज्ञाति और परिग्रह का छाह द। कर्म बन्ध के आन्तरिक कारण मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय आदि का भी उसे त्याग कर दना चाहिये एवं धन धान्य पुत्रादि की अपेक्षा न करते हुए उसे सममानुष्ठान का पालन करना चाहिये।

(८) पृथ्वीकाय, अप्फाय, अग्निफाय, जलपुकाय, तृण वृक्ष वीज रूप वनस्पतिकाय एवं तसफाय ये छ काय हैं। अण्डज, पोतज, जरायुज, रमज, सस्वदज और उद्भिज-ये तसफाय के भेद हैं।

(९) विद्वान् पुरुष को छ काय के इन जीवों का स्वरूप जान कर मन वचन काया से इनकी हिंसा छोड़ देनी चाहिये। आरभ परिग्रह में हिंसा होती है इसलिये इनका भी त्याग करना चाहिये।

(१०) मृपावाद, मैथुन, परिग्रह और अदत्तादान—ये प्राणियों को सन्ताप कष्ट देने वाले हैं अतएव शस्त्र रूप हैं तथा कर्म बन्ध के कारण हैं। विद्वान् पुरुष को इनका स्वरूप जानकर इन्हें हेय समझ कर छोड़ देना चाहिये।

(११) माया, लोभ, क्रोध और मान ये चारों कपाय लोक में कर्म बन्ध के कारण हैं। इनके दुष्परिणाम को जानकर समझदार पुरुष को इनका त्याग करना चाहिये।

(१२) हाथ, पैर, उर आदि को धोना और रगना, यस्तिर्कर्म यानी एनिमा लेना, जुलाव लेना, औषधि द्वारा चमन करना, आँखों में अञ्जन लगाना ये तथा शरीर सस्नार के ऐसे ही अन्य साधन समय का घात करने वाले हैं। इनके दुर्निपाक को जान कर विद्वान् साधु को इनका सेवन न करना चाहिये।

(१३) गन्ध, फूलमाला, स्नान, दत्तधावन, सचिन्तादि का परिग्रह, स्त्री, हरतर्क या सावधानुष्ठान—इन्हें, समय का घातक एवं पापकर्म का कारण जानकर विद्वान् मुनि का आद देना चाहिये।

(१४) जो आहार गृहस्थ द्वारा साधु आदि के उद्देश से बनाया गया हो, साधु के निमित्त खरीदा या उधार लिया गया हो, साधु के लिये सामने लाया गया हो तथा जिसमें व्याधकर्मों का अंश मिला हो या अन्य दोष से दूषित होन के कारण अनेपणीय हो विद्वान् मुनि का उसे, ससारका कारण जान कर, न लेना चाहिये।

(१५) हृष्ट पृष्ट और बलवान् बनने के लिये रसायन आदि का सेवन करना, शोभा के लिये आँखों में अञ्जन लगाना, शब्दादि विषयों में गृद्ध रहना तथा जीव हिसाकारी कार्य करना, जैसे हाथ पैर धोना, उषटन करना आदि—इन सभी को कर्म, बन्ध का कारण जान कर पण्डित मुनि को इनका त्याग करना चाहिये।

(१६) असयती के साथ सासारिक चर्चालाप करना, असयम

कार्यों की प्रशंसा करना, संसार व्यवहार पर मिथ्याशास्त्र सन्यो
मर्थों का तदनुसार यथावस्थित निर्णय देना अथवा आदर्शमर्थ
(दर्पण में देवता का आह्वान करमर्थ का उत्तर देना) आदि का
व्यथन करना, शय्यातर का आहार लेना—इन्हें उपरिज्ञा से हेय
जान कर प्रत्याख्यान परिज्ञा से विद्वान् मुनि इनका त्याग करें।

(१७) मुनि को चाहिये कि वह अर्थशास्त्र तथा अन्य हिमक
शास्त्र ७ सीखे और अधर्मप्रधान वचन न बहे। फलह तथा शुष्क
वाद को संसारभ्रमण का कारण जान कर विद्वान् पुण्य को
उनका त्याग करना चाहिये।

(१८) जूते पहनना, छाता लगाना, जुआ खेलना, मयूरपिच्छादि
के पत्तों से हवा करना, तथा आपस में कर्मों २ कराने वाली एक
दूसरे की भिया करना—इन सभी को कर्मोपादान का कारण जान
कर विद्वान् मुनि का छोड़ देना चाहिये।

(१९) मुनि को हरी वनस्पति व रीज पर तथा शास्त्रोक्त स्थण्डिल
के सिवा अन्य स्थान पर टट्टी पेण्डा न करना चाहिये। घीम हरित्
हटाकर अचित्त जल से भी उसे आचमन (गौच) न करना चाहिये।

(२०) साधु को गृहस्थ के पात्र में न भोजन करना चाहिये
और न पानी ही पीना चाहिये। इसी प्रकार रस्स न रहन पर भी
उसे गृहस्थ के वस्त्र न पहनना चाहिये। गृहस्थ के पात्र पर वस्त्र का
उपयोग करने ॥ पुर कर्म पश्चात्कर्म आदि अनेक दोषों की सभा
बना रहती है। अतएव इन्हें संसारपरिभ्रमण का कारण जान
कर विद्वान् मुनि को इनका त्याग करना चाहिये।

(२१) आसन एवं पलंग पर बैठना, सोना, गृहस्थ के घर में
अथवा दो घरों के बीच बैठना, गृहस्थ से कुशल प्रश्न पूछना तथा
पूर्व क्रीडा को याद करना ये सभी समय की विरामना करने वाले
एवं अनर्थकारी हैं। विद्वान् मुनि को इन्हें संसार चटाने वाला

जानकर इनका त्याग करना चाहिये ।

(२२) यश, कीर्ति, श्लाघा वदन पूजन तथा सकल लोक में इच्छा मदन रूप जो काम भोग हैं—ये सभी आत्मा का अपकार करने वाले हैं । विद्वान् पुरुष को इनसे अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये ।

(२३) जिस आहार पानी को लेने से समय यात्रा का निर्वोह होता है ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा शुद्ध आहार पानी साधु को लेना चाहिये तथा उसे दूसरे साधुओं को देना चाहिये । अथवा उसे समय को असार बनाने वाला आहार पानी न लेना चाहिये न वैसा दूसरा ही कार्य करना चाहिये । साधु को गृहस्थ, अन्यतीर्थी अथवा स्वयधिक को समयोपघातक आहार पानी आदि का दान न करना चाहिये । समयघातक दोषों को ससार का कारण जान कर विद्वान् मुनि को उनका त्याग करना चाहिये ।

(२४) अनन्त ज्ञान दर्शन सम्पन्न निर्ग्रन्थ महामुनि श्री महावीर देव ने इस प्रकार कहा है । उन्हीं भगवान् ने श्रुत चारित्र रूप धर्म का उपदेश दिया है ।

(२५) रत्नाधिक (दीक्षा में बड़े) बातचीत करते हों तो साधु को पीछे में न बोलना चाहिये । उसे धर्मकारी—दूसरे को दुःख पहुँचाने वाला वचन न कहना चाहिये । कपटभरी बात भी साधु को न कहनी चाहिये । निन्दु उसे पहले से ही खूब सोच विचार कर भाषासमिति का ध्यान रखते हुए बोलना चाहिये ।

(२६) भाषा चार प्रकार की है—सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा । इनमें से तीसरी मिश्र भाषा—असत्य मिश्रित सत्य भाषा साधु को न कहनी चाहिये, असत्य भाषा का तो कहना ही क्या ? वक्ता को ऐसी भाषा बोलने के बाद पीछे से दुःख एवं पश्चात्ताप होता है और जन्मान्तर में भी उसे कष्ट उठाना पड़ता है । सत्य या व्यवहार भाषा भी हिंसाप्रधान हो

या लोग उसे छिपाते हा तो साधु को न कहनी चाहिये । निर्ग्रन्थ भगवान् महावीर स्व की यही आज्ञा है ।

(२७) साधु को होला (निष्ठुर अपमान सूचक शब्द), सखा एव गोत्र व नाम से किसी को न बुलाना चाहिये । तिरस्कार प्रधान तूँकारे के शब्द भी उसके मुह से कभी न निकलने चाहिये । अभियन्तारी और भी कोई वचन साधु को कतई न कहना चाहिये ।

(२८) साधु का कुशील अर्थात् कुत्सित आचार वाला न होना चाहिये । कुशील पुरुषों के ससर्ग में भी उसे न रहना चाहिये । कुशील ससर्ग का सयम का नाश करने वाले सुखरूप अनुकूल उपसर्ग उत्पन्न हाते हैं । विद्वान् मुनि को इससे होने वाली हानियों पर विचार कर इसका परित्याग करना चाहिये ।

(२९) वृद्धावस्था या रागादिजनित अन्तराय के सिवा साधु को गृहस्थ न घर न बैठना चाहिये । उसे गाँव के लड़कों का खेल न खेलना चाहिये एव साधुमर्यादा से बाहर हँसना भी न चाहिये ।

(३०) सुन्दर मनोहर एव प्रधान शब्दादि विषयों को देख या सुन कर साधु का उत्सुक न होना चाहिये । उसे मूल एव उत्तर गुणों में यत्नशील रहते हुए सयम मार्ग में विचरना चाहिये । भिक्षा चर्या आदि में उसे सावधान रहना चाहिये एव आहारादि सबन्धी वृद्धिभाव को दूर करना चाहिये । परिपह उपसर्गों के समुपस्थित होने पर बीस्तापूर्वक उन्हें सहन करना चाहिये ।

(३१) साधु को यदि कोई लाठी आदि से मारे तो उस कुपित न होना चाहिये । दुर्बचन एव गाली सुन कर भी उसे प्रतिकूल वचन न कहना चाहिये । उस अपना मन प्रिकृत न करते हुए समभावपूर्वक बिना शोरगुल किये उपस्थित परिपहों को सहन करना चाहिये ।

(३२) साधु को चाहिये कि वह प्राप्त कामभोगों को ग्रहण न करे और न तपोविशेष से प्राप्त लब्धियों का ही उपयोग करे । ऐसा

करने से उसके भावविवेक प्रगट होता है। उसे अनार्य कर्त्तव्यों का त्याग कर आचार्य महाराज के समीप रहते हुए ज्ञान दर्शन चारित्र का अभ्यास करना चाहिये।

(३३) जो स्वपर सिद्धान्त के जानकार हैं, बाह्य आभ्यन्तर तप का सम्यक् रूप से सेवन करते हैं ऐसे ज्ञानी एव चारित्र शील गुरु महाराज की सेवा श्रुत्वा करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिये। जो गौर अर्थात् कर्मा का विदारण करने में समर्थ हैं, आत्महित के अन्वेष्टक हैं एव धैर्यशाली और जितेन्द्रिय हैं वे महापुरुष ही उक्त क्रिया का पालन करते हैं।

(३४) गृहवास में श्रुत एव चारित्र की प्राप्ति पूर्णरूप से नहीं होती ऐसा जान कर जो प्रव्रज्या धारण करते हैं एव उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करते हैं वे पुरुष मुमुक्षुजनों के आश्रय योग्य होते हैं। बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त हुए वे वीर पुरुष असंयत जीवन की कभी इच्छा नहीं करते।

(३५) मुमुक्षु को मनोज्ञ शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श में आसक्त न होना चाहिये और न अमनोज्ञ शब्दादि से उसे द्वेष ही करना चाहिये। सावत्रानुष्ठानों में भी उसे प्रवृत्ति न करनी चाहिये। इस अभ्ययन में जिन बातों का निषेध किया गया है तथा अन्य तीर्थिया के दर्शना में जो उद्भूत में अनुष्ठान कहे गये हैं वे सभी जैन दर्शन से विरुद्ध हैं। मुमुक्षु को उनका आचरण न करना चाहिये।

(३६) विद्वान् मुनि को अतिमान और माया एव उनके सह चारी क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिये। ऋद्धि, रस और साता गारव को संसार के कारण जान कर मुनि को उन्हें छोड़ देना चाहिये। कषाय और गारव का त्याग कर उसे मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिये।

(सुयगदाय प्रथम श्रुतमन्त्र नवम अभ्ययन)

उसे बार बार न कहने वाला अविकत्यन कहा जाता है ।

(६) अमायी-अशठ सरल परिणाम वाला अमायी होता है ।

(१०) स्थिर परिपाटी- निरन्तर अभ्यास से जिसे अनुयोग की परिपाटी (क्रम) स्थिर हो गई है वह स्थिरपरिपाटी कहलाता है । ऐसा व्यक्ति सूत्र अर्थ के व्याख्यान में स्वलिप्त नहीं होता ।

(११) गृहीतशब्द- उपादेय वचन वाले व्यक्ति के थोड़े से शब्द भी सारगर्भित प्रतीत होते हैं ।

(१२) जितपर्पत्-परिपङ्क को पश करने में कुशल व्यक्ति कैसी भी गद्दी सभा में नहीं घबराता है ।

(१३) जितनिद्र- निद्रा को जीतने वाला, थोड़ा सोने वाला व्यक्ति रात्रि में सूत्र अर्थ का सूत्रचिन्तन मनन कर सकता है ।

(१४) मध्यस्थ-मध्यस्थ व्यक्ति सभी शिष्यों में समभाव रखता है और इसलिये वह सभी का समान रूप से पूज्य होता है ।

(१५-१७) देश काल और भाव का ज्ञाता- ऐसा व्यक्ति लोगों के देश, काल और भाव को जानकर सुख से विचरता है । शिष्यों का अभिप्राय समझ वह उनसे इच्छानुसार कार्य करता है ।

(१८) आसन्नलब्धप्रतिभ- ज्ञानावरणीय का विशिष्ट क्षयो पशम होने से जिसे तत्काल समयानुकूल बुद्धि उत्पन्न होती है । ऐसा व्यक्ति अन्यतीर्थियों के साथ वाद कर विजयी होता है एव शासन की महती प्रभावना करता है ।

(१९) नानाविध देश भाषण- अनेक देश की भाषाएँ जानने वाला देश देशान्तर के शिष्यों को सुखपूर्वक शास्त्र पढ़ा सकता है । देश देशान्तर में विहार कर वहाँ के निवासियों को उनकी भाषा में धर्मोपदेश देकर उन्हें धर्म की ओर उन्मुख कर सकता है ।

(२०-२४) पञ्चविध आचार युक्त-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य- इन

के

करने से उसके भावविशेष प्रगट होता है। उसे अनार्य कर्तव्यों का त्याग कर आचार्य महाराज के समीप रहते हुए ज्ञान दर्शन चरित्र का अभ्यास करना चाहिये।

(३३) जो स्वयं पर सिद्धान्त के जानकार है, बाह्य आभ्यन्तर तप का सम्यक् रूप से सेवन करते हैं ऐसे ज्ञानी एवं चरित्र शील गुरु महाराज की सेवा शुश्रूषा करते हुए उनकी उपासना करनी चाहिये। जो वीर अर्थात् कर्मों का विदारण करने में समर्थ हैं, आत्महित के अन्वेषक हैं एवं धैर्यगाली और जितेन्द्रिय हैं वे महापुरुष ही उक्त क्रिया का पालन करते हैं।

(३४) गृहवास में श्रुत एवं चरित्र की प्राप्ति पूर्णरूप से नहीं होती ऐसा जान कर जो मन्त्रज्या धारण करते हैं एवं उत्तरोत्तर गुणों की वृद्धि करते हैं वे पुरुष मुमुक्षुजनों के आश्रय योग्य होते हैं। बाह्य आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त हुए वे वीर पुरुष अमयत जीवन की रुभी इच्छा नहीं करते।

(३५) मुमुक्षु को मनोऽज्ञ शब्द रूप रस गन्ध और स्पर्श में आसक्त न होना चाहिये और न अमनोऽज्ञ शब्दादि से उसे द्वेष ही करना चाहिये। सायानुष्ठानों में भी उसे प्रवृत्ति न करनी चाहिये। इस अभ्ययन में जिन बातों का निषेध किया गया है तथा अन्य तीर्थियों के दर्शना में जो प्रवृत्ति अनुष्ठान कहे गये हैं वे सभी जैन दर्शन से विरुद्ध हैं। मुमुक्षु को उनका आचरण न करना चाहिये।

(३६) विद्वान् मुनि को अतिमान और माया एवं उनके सह चारी क्रोध और लोभ का त्याग करना चाहिये। ऋद्धि, रस और साता गारय को ससार के कारण जान कर मुनि को उन्हें छोड़ देना चाहिये। कपाय और गारय का त्याग कर उसे मोक्ष की प्रार्थना करनी चाहिये।

(सूयगन्ध प्रथम श्रुतस्कन्ध नवम अभ्ययन)

में बोल न० ६६२ (कल्प दस) में तथा छः आवश्यक का वर्णन इसी ग्रन्थ के दूसरे भाग में बोल न० ४७६ में दिया गया है।

मवचनसारोद्धार के टीकाकार ने आचार्य के छत्तीस गुण चौथे प्रकार से भी गिनाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) देशयुत—मध्य देश अथवा साढ़े पचीस आर्य देशों में जन्म लेने वाला देशयुत कहलाता है। ऐसा व्यक्ति आर्यदेश की भाषा जानता है उसलिये वह सुखपूर्वक शिष्यों को सिखा सकता है।

(२) कुलयुत—पितृपक्ष कुल कहा जाता है। इक्ष्वाकु आदि षष्ठम कुल में उत्पन्न कुलीन व्यक्ति स्वीकृत व्रत अनुष्ठानों का निर्वाह करने में समर्थ होता है।

(३) जातियुत—मातृपक्ष में जाति कहते हैं। उच्च जाति वाला व्यक्ति विनयादि गुण वाला होता है।

(४) रूपयुत—रूपवान् व्यक्ति गुणवान् होता है। कहा भी है—‘यत्राकृतिस्तत्र गुणाः वसन्ति’ अर्थात् जहाँ सुन्दर रूप है वहाँ गुण निवास करते हैं। लोग ऐसे व्यक्ति के गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं एवं उनका बहुमान करते हैं। उसके वचन प्रायः सभी को आदेय होते हैं।

(५) सहनन युत—विशिष्ट सहनन यानी शारीरिक गठन एवं सामर्थ्य वाला व्यक्ति व्याख्यान देते हुए खेद अनुभव नहीं करता।

(६) धृतियुत—विशिष्ट मानसिक स्थिरता वाले धैर्यशाली व्यक्ति को अतिगहन अर्थ में भी भ्रान्ति नहीं होती।

(७) अनाशसी—अनाशसी अर्थात् निस्पृह व्यक्ति श्रोताओं से वस्त्रादि पाने की इच्छा नहीं करता। इससे वह श्रोताओं को खरी बात कह सकता है एवं उसमें उपदेश का असर अच्छा होता है।

(८) अविकथन—आत्मश्लाघा न करने वाला तथा थोड़ा बोलने वाला अथवा किसी से थोड़ा सा अपराध हो जाने पर

उसे बार बार न कहने वाला अधिकृत्यन कहा जाता है ।

(६) अमायी-अशठ सरल परिणाम वाला अमायी होता है ।

(१०) स्थिर परिपाटी- निरन्तर अभ्यास से जिसे अनुयोग की परिपाटी (क्रम) स्थिर हो गई है वह स्थिरपरिपाटी कहलाता है । ऐसा व्यक्ति सूत्र अर्थ के व्याख्यान में स्खलित नहीं होता ।

(११) गृहीतग्रन्थ- उपादेय वचन वाले व्यक्ति के थोड़े से शब्द भी सारगर्भित प्रतीत होते हैं ।

(१२) जितपर्पत्-परिपद्क का प्रश करने मकुशल व्यक्ति कैसी भी उद्दी सभा में नहीं घबराता है ।

(१३) जितनिद्र- निद्रा को जीतने वाला, थोड़ा सोने वाला व्यक्ति रात्रि में सूत्र अर्थ का खूब चिन्तन मनन कर सकता है ।

(१४) मध्यस्थ- मध्यस्थ व्यक्ति सभी शिष्यों में समभाव रखता है और इसलिये वह सभी का समान रूप से पूज्य होता है ।

(१५-१७) देश कात और भाव का ज्ञाता- ऐसा व्यक्ति लोगों के देश, जाल और भावको जानकर सुख से विचरता है । शिष्यों का अभिप्राय समझ वह उनसे इच्छानुसार कार्य कराता है ।

(१८) आसन्नलब्धप्रतिभ- ज्ञानावरणीय का विशिष्ट क्षयो पशम होने से जिसे तत्काल समयानुकूल बुद्धि उत्पन्न होती है । ऐसा व्यक्ति अन्यतीर्थियों के साथ वाद कर विजयी होता है एवं शासन की महती प्रभावना करता है ।

(१९) नानाविध देश भाषज्ञ- अनेक देश की भाषाएँ जानने वाला देश देशान्तर के शिष्यों को सुखपूर्वक शास्त्र पढ़ा सकता है । देश दशान्तर में विहार कर वहाँ के निवासियों को उनकी भाषा में धर्मोपदेश देकर उन्हें धर्म की ओर वन्मुख कर सकता है ।

(२०-२४) पंचविध आचार युक्त- ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप और वीर्य- इन पाँच आचारों का उत्साहपूर्वक सावधानी के

साथ पालन करने वाला। ऐसा आचारनिष्ठ महात्मा ही दूसरों से आचार का पालन करा सकता है।

(२५) सूत्रार्थतदुभयविधिज्ञ-सूत्रागम अर्थोगम और तदुभयागम को जानने वाला। इनका जानकार ही इनका व्याख्यान कर सकता है एवं शिष्यों से शास्त्रानुकूल क्रिया पलया सकता है।

(२६-२६) आहरणहेतूपनय नय निपुण- आहरण अर्थात् दृष्टान्त, हेतु, उपनय और नय में कुशल। इनका पूर्ण ज्ञान वाला दक्ष व्यक्ति श्रोता को उसकी योग्यता के अनुसार कभी दृष्टान्त देकर समझाता है, कभी हेतु कहता है एवं व्याख्यात अर्थ का अच्छी तरह से उपसधार करता है। नयों में निपुण होने से वह नयों के व्याख्यान के समय उन्हें अच्छी तरह विस्तारपूर्वक समझाता है।

(३०) ग्राहणाकुशल - दूसरों को समझाने की कला जानने वाला। व्याख्याता के लिये इसमें कुशल होना आवश्यक है।

(३१-३२) स्वपरसमयवेदी-अपने एवं अन्यतीर्थियों के सिद्धान्तों का जानकार। ऐसा व्यक्ति ही अच्छा व्याख्याता होता है। जैन दर्शन पर दूसरों से आक्षेप किये जाने पर वह उन्हें उचित जबाब देकर अपने पक्ष का निर्वाह कर सकता है एवं प्रतिपक्षी के सिद्धान्तों की कमजोरी बता कर उसे चुप कर सकता है।

(३३) गम्भीर-गम्भीर व्यक्ति तुच्छता पर नहीं उतरता और इसलिये वह अपने गौरव की रक्षा कर लेता है।

(३४) दीप्तिमान्-तेजस्वी पुरुष दूसरे के प्रभाव में नहीं आता, न प्रतिवादी उसे दवा ही सकता है। वह दूसरों को सहज ही प्रभावित कर धर्म की ओर प्रवृत्त कर सकता है।

(३५) शिव-कोपन करने वाला अथवा जहाँ-तहाँ विहार कर लोगों का वन्द्याण करने वाला।

(३६) सोम-सौम्य-शान्त दृष्टि वाला।

उत्तर—सिद्ध सर्वथा कृतकृत्य होते हैं, अरिहन्त भी दीक्षा धारण करते समय सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं इस कारण सिद्ध अरिहन्त की अपेक्षा गुणों में प्रधान हैं और प्रधानता की दृष्टि से नमस्कार सूत्र में उन्हें प्रथमपद में और अरिहन्त को दूसरे पद में रखना चाहिये, यह कहा जाता है। किन्तु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में अरिहन्त ही प्रधान हैं और महान् उपकारी हैं। ये ही तीर्थ के प्रवर्तक होते हैं और इन्हीं के उपदेश से सिद्ध का ज्ञान होता है। इस प्रकार प्रधानता की दृष्टि से ही अरिहन्त को पहले नमस्कार किया गया है।

सिद्धों की प्रधानता के जो कारण दिये जाते हैं वे भी ठीक नहीं हैं। अरिहन्त भी थोड़े ही जाल में सर्वथा कृतकृत्य होने वाले होते हैं इसलिये कृतकृत्यता दोनों में समान ही है। दीक्षा के समय नमस्कार करने से सिद्धों की प्रधानता सिद्ध नहीं होती। यों तो अरिहन्त भी सिद्धों के नमस्कारयोग्य हो जायेंगे क्योंकि सिद्धिपद की प्राप्ति भी अरिहन्तों के नमस्कारपूर्वक होती है। दूसरी बात यह है कि अरिहन्त दीक्षा लेते समय सिद्धों को नमस्कार करते हैं उस समय वे ब्रह्मस्थ होते हैं किन्तु श्रेणी नहीं होते।

अरिहन्त के उपदेश से सिद्धों का ज्ञान होता है इसलिये वे बड़े हैं। यदि यह माना गया तो आचार्यादि भी प्रधान हो जायेंगे क्योंकि अरिहन्त के अभाव में इन्हीं के उपदेश से अरिहन्त और सिद्ध दोनों का ज्ञान होता है। इसलिये गौतमादि के लिये नमस्कार सूत्र का क्रम ठीक है किन्तु दूसरों के लिये, जो आचार्य के उपदेश से अरिहन्त और सिद्ध का ज्ञान प्राप्त करते हैं, आचार्य के नमस्कार के साथ इस सूत्र का प्रारम्भ होना चाहिये। यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि आचार्य स्वतन्त्र देशना नहीं देते किन्तु अरिहन्त के उपदेश के अनुसार ही उनका उपदेश होता है। इसलिये वास्तव

में अरिहन्त ही सभी अर्थ चतलाने वाले हैं। इस प्रकार नमस्कार सूत्र में जो सर्वप्रथम अरिहन्त को नमस्कार किया गया है वह सभी के लिये युक्त ही है। आचार्य तो अरिहन्त की सभा के सभ्य रूप हैं उन्हें अरिहन्त से पहले नमस्कार कैसे किया जा सकता है ?

(भगवन् मगधावर्ण टीका) (विष्णुवर्यक भाष्य गाथा ३२१० ३२११)

(३) प्रश्न— नमस्कार उत्पन्न है या अनुत्पन्न ? यदि उत्पन्न होता है तो उसके उत्पादक निमित्त क्या है ?

उत्तर— नमस्कार की उत्पत्ति के सम्बन्ध में सभी नय एकमत नहीं हैं। कोई नमस्कार को अनुत्पन्न (शाश्वत) और कोई उसे उत्पन्न मानते हैं। सर्वसंग्रही नैगमनय का विषय सामान्य है और वह उत्पाद और विनाश से रहित है। इस नय के अनुसार सभी वस्तुएँ सदा से हैं। न कोई वस्तु नई उत्पन्न होती है और न नष्ट ही होती है। इसलिये इस नय की अपेक्षा नमस्कार अनुत्पन्न है। मिथ्या दृष्टि अवस्था में भी यह नय द्रव्यरूप से नमस्कार का अस्तित्व मानता है। यदि ऐसा न माना जाय तो नमस्कार फिर उत्पन्न ही न होगा क्योंकि सर्वथा असत् वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती।

शेष विशेषवादों नयों का विषय विशेष है और वह उत्पाद विनाश धर्म वाला है। इन नयों की अपेक्षा उत्पाद और विनाश रहित वस्तु वैध्यापुत्र की तरह असद्रूप है। इसलिये ये नय नमस्कार को उत्पन्न मानते हैं।

जो वस्तु उत्पन्न होती है उसके उत्पादक निमित्त भी होते हैं। नमस्कार के तीन निमित्त हैं— समुत्थान (शरीर), वाचना और लब्धि। अविशुद्ध नैगम, संग्रह और व्यवहार—इन तीन नयों की अपेक्षा नमस्कार के ये तीन निमित्त हैं। अजुमूर नय वाचना और लब्धि का ही निमित्त मानता है क्योंकि देह के होते हुए भी वाचना और लब्धि के अभाव में नमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति

नहीं होती। शब्द, समभिरूढ और एवभूत नय केवल आचरण क्षयोपशम रूप लब्धि को ही नमस्कार का कारण मानते हैं क्योंकि लब्धिरहित अभव्य जीवों में वाचना का निमित्त भिल जाने पर भी नमस्कार रूप कार्य की उत्पत्ति नहीं होती।

उक्त नयों के मन्तव्यों के समर्थन और विरोध में विशेषावरयक भाष्य में अनेक युक्तियाँ दी गई हैं। विशेष जिज्ञासा केलिये यह विषय वहाँ देखना चाहिये।

(विशेषावरयक भाष्य गाथा २८०६ से २८३६)

(४) प्रश्न-नमस्कार का स्वामी नमस्कारकर्त्ता है या पूज्य है?

उत्तर- नमस्कार के स्वामित्व के सम्बन्ध में नयों के अभिप्राय जुदे जुदे हैं। नैगम और व्यवहार नय के अनुसार नमस्कार का स्वामी पूज्य आत्मा है। जैसे साधु को दी गई भिक्षा साधु की होती है पर दाता की नहीं होती। इसी प्रकार पूज्य को किया गया नमस्कार पूज्य का होता है पर नमस्कार करने वाले का नहीं होता। जैसे रूपादि धर्म घट का स्वरूप बतलाने के कारण घट की पर्याय है इसी प्रकार नमस्कार भी पूज्य की पूज्यता बतलाता है इसलिये वह पूज्य की पर्याय है। चूँकि पूज्य नमस्कार का हेतु है उसे देख कर भक्त में नमस्कार करने की भावना प्रगट होती है इस कारण भी नमस्कार पूज्य का ही है। नमस्कार करने वाला पूज्य का दासत्व स्वीकार करता है इस दृष्टि से भी वह और उससे किया गया नमस्कार पूज्य ही के हैं।

सग्रह नय सामान्य मात्र को विषय करता है इस कारण वह जीव का नमस्कार, पूज्य का नमस्कार इत्यादि विशेषणरहित केवल सत्ता रूप नमस्कार को स्वीकार करता है। इसलिये यह नय स्वामित्व का विचार ही नहीं करता।

अनुसूत्र के अनुसार नमस्कार उपयोगात्मक ज्ञान रूप अथवा

‘अरिहन्त को नमस्कार हो’ इस प्रकार शब्द रूप अथवा मस्तक भुजाने आदि क्रिया रूप है। ये ज्ञान शब्द और क्रिया नमस्कार कर्त्ता के गुण हैं इसलिये नमस्कार भी उसी का है। नमस्कार करना कर्त्ता के अधीन है इस कारण भी यह उसी का है। नमस्कार का स्वर्गादिफल नमस्कार करने वाले को प्राप्त होता है, नमस्कार कारण कर्मों का क्षयोपशम भी उसी के होना है इसलिये नमस्कार का स्वामी भी वही है।

शब्द सम्भिरूढ और एवभूत नम के अनुसार उपयोग रूप ज्ञान ही नमस्कार है किन्तु वे शब्द और क्रिया रूप नमस्कार नहीं मानते। ज्ञान रूप उपयोग का स्वामी नमस्कार कर्त्ता है इसलिये इन नयों के अनुसार नमस्कार का स्वामी भी वही है।

(विशेषावयव भाष्य २८७० स २८६२)

(५) प्रश्न तीर्थंकर दीक्षा लेने समय किसे नमस्कार करते हैं?

उत्तर—तीर्थंकर देव दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं। आचाराग सूत्र २ द्वितीय भुक्तस्कन्ध के भावना ध्ययन में भगवान् महावीर की दीक्षा के सम्बन्ध में यह पाठ है—

तत्रो ए समणे जाय लोच करित्ता सिद्धाण णमुस्कार करइ, करित्ता सज्ज मे अकरणिज्ज पाव कम्म ति कद्दु सामाह्य चरित्त पडिवज्जइ ।

भावार्थ— इसके पश्चात् श्रमण भगवान् यावत् लोच करने सिद्ध भगवान् को नमस्कार करते हैं और सभी पाप कर्मों का त्याग कर सामागिक चरित्र अंगीकार करते हैं।

इसी प्रकरण पहरिभदीयावग्यन में यह गाथा है—

काऊण णमुस्कार सिद्धाणमभिग्गह तु से गिएहे ।
सज्ज मे अकरणिज्ज पाव ति चरित्तमारुहो ॥

भावार्थ—सिद्धों को नमस्कार कर वे अभिग्रह लेते हैं कि सभी

पाप का मुक्त्याग है। इस प्रकार भगवान् ने चारित्र्य स्वीकार किया।

(६) प्रश्न— क्या परमावधिज्ञानी चरमशरीरी होते हैं ?

उत्तर—भगवती सातवें शतक के सातवें उद्देशे में परमावधिज्ञानी को चरमशरीरी बतलाया है। परमावधिज्ञानी के लिखे सूत्रकार ने 'तेण्वेव भवग्गहणेण सिद्धिभूतए जाव अन्त करेत्तए' कहा है अर्थात् यह उसी भव में सिद्ध होता है यावत् कर्मों का अन्त करता है। भगवती अठारहवें शतक के आठवें उद्देशे में टीका में कहा है कि परमावधिज्ञानी अवश्य ही अन्तर्भूत में केवलज्ञान प्राप्त करता है।

(७) प्रश्न— किसी विषय की शका होने पर अनुत्तरविमान वासी देव किस को पूछते हैं और कहाँ से ?

उत्तर— अनुत्तरविमानवासी देव शका उत्पन्न होने पर अपने विमान से ही यहाँ रहे हुए केवली से पूछते हैं और केवली जो समाधान देते हैं उसे वे वहीं से ज्ञान लेते हैं। भगवती पाँचवें शतक चौथे उद्देशे में इस विषय में प्रश्नोत्तर हैं। भावार्थ इस प्रकार है —

प्रश्न— हे भगवन् ! क्या अनुत्तरोपपातिक देव वहीं रहते हुए यहाँ रहे हुए केवली के साथ (मानसिक) आलाप सलाप कर सकते हैं ? उ० हाँ, कर सकते हैं। प्र० हे भगवन् ! यह किस तरह ? उ० हे गौतम ! अनुत्तरोपपातिक देव अपने स्थान पर रहे हुए ही अर्थ, हेतु, प्रश्न, कारण अथवा व्याकरण पूछते हैं और यहाँ रहे हुए केवली उनका उत्तर देते हैं। इस प्रकार वे देवता आलाप सलाप कर सकते हैं। प्र० हे भगवन् ! केवली जो उत्तर देते हैं उसे अनुत्तरविमानवासी देव क्या वहीं रहते हुए जानते देखते हैं ? उ० हाँ, जानते देखते हैं। प्र० हे भगवन् ! अनुत्तरविमान के देव अपने विमान से ही केवली द्वारा दिये गये उत्तर कैसे जानते और देखते हैं ? उ० हे गौतम ! अनन्त मनोद्रव्यगर्गणाएँ उन देवताओं के अवधिज्ञान की विषय होती हैं एवं सामान्य तथा विशेष रूप

से ज्ञात होती हैं। इस कारण वे अपने विमान से ही, केवली जो उत्तर देते हैं उसे, जानते और देखते हैं।

टीकाकार ने स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि अनुत्तरविमान वासी देवों का अवधिज्ञान सकल लोकनाडी को विषय करता है और इसलिये उससे मनोद्रव्यवर्गणाए भी जानी जा सकती हैं। लोक का सम्बन्धित भाग को विषय करने वाला अवधि भी मनोद्रव्यग्राही माना गया है तो सकल लोकनाडी को जानने वाला अवधिज्ञान मनोद्रव्यवर्गणाए ग्रहण करे, इसमें क्या विशेषता है?

इस प्रकार अनुत्तरविमानवासी देव मनोद्रव्य को ग्रहण करने वाले अवधिज्ञान द्वारा अपने विमान से ही केवली के उत्तर जानते हैं।

(८) प्रश्न— मन, पर्ययज्ञान का विषय क्या है ?

उत्तर— मन पर्ययज्ञान का विषय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से चार प्रकार का कहा गया है। द्रव्य की अपेक्षा मन पर्यय ज्ञानी सभी जीवों के, काययाग से ग्रहण कर मनोयोग द्वारा मन रूप में परिणत हुए मनोद्रव्य को जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा वह मनुष्यक्षेत्र के अन्दर रहे हुए सभी जीवों के उक्त मनोद्रव्य जानता है। काल की अपेक्षा वह मनोद्रव्य की पर्यायों को भूत और भविष्य काल में पण्योपम के असम्बन्धित भाग तक जानता है। भाव की अपेक्षा मन, पर्ययज्ञानी द्रव्यमन की चिन्तनपरिणत रूपादि अनन्त पर्यायों को जानता है। परन्तु भावमन की पर्याय मन, पर्यय ज्ञान का विषय नहीं है। भावमन ज्ञानरूप है और ज्ञान अमूर्त है इसलिये वह छद्मस्थ के ज्ञान का विषय नहीं है। मन, पर्ययज्ञानी चिन्तन परिणत द्रव्यमन की पर्यायों को साक्षात् जानता है किन्तु चिन्तन की विषयभूत घटादि वस्तुओं को वह मन पर्ययज्ञान द्वारा साक्षात् नहीं जान सकता। मनोद्रव्य की पर्याय को जानकर वह अनुमान करता है— चूँकि मनोद्रव्य इस प्रकार विशिष्ट रूप से

परिणत हुए है इसलिये इनकी चिन्तनीय वस्तु यह होनी चाहिये।
इस प्रकार अनुमान द्वारा वह चिन्तनीय घटादि वस्तुएँ जानता है।

(विशेषावश्यक भाष्य गाथा ८१२ से ८१४)

(६) प्रश्न—शास्त्रों में मनःपर्ययदर्शन नहीं कहा गया है फिर नन्दीसूत्र में मनःपर्ययज्ञान के वर्णन में सूत्रकार ने 'अनन्तप्रदेशी स्मन्ध जानता है और देखता है' यह कैसे कहा ?

उत्तर—मनःपर्ययज्ञान विशिष्ट क्षयोपशम से होने के कारण वस्तु को विशेष रूप से ही ग्रहण करता है पर सामान्य रूप से ग्रहण नहीं करता। यही कारण है कि मनःपर्यय दर्शन नहीं माना गया है। नन्दीसूत्र की टीका में सूत्रकार के 'देखता है' शब्दों का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है।

मनःपर्ययज्ञानी मनोद्रव्या द्वारा चिन्तित घटादि साक्षात् नहीं जानता किन्तु, यदि ये पदार्थ चिन्तन के विषय न होते तो मनोद्रव्यों की इस प्रकार विशिष्ट परिणति नहीं होती, इस प्रकार अनुमान द्वारा जानता है और वहाँ मन कारणक अचक्षुदर्शन होता है। इस अचक्षुदर्शन की अपेक्षा सूत्रकार ने 'मनःपर्ययज्ञानी देखता है' इस प्रकार कहा है। यही बात चर्चिकार ने भी कही है—

मुणियत्थ पुण पच्चस्सओ न पेस्सवइ, जेण मणो-
दब्बालसण मुत्तममुत्त वा, सो यच्छउमत्थो त अणुमा-
णओ पेक्खइ, अतो पासणिया भणिया ।

भावार्थ—मनःपर्ययज्ञानी चिन्तित अर्थ को प्रत्यक्ष से नहीं देखता है क्योंकि मनोद्रव्य का विषय मूर्त अथवा अमूर्त होता है। मनःपर्ययज्ञानी छद्मस्थ है इसलिये वह उसे अनुमान से देखता है इसी लिये मनःपर्ययज्ञानी के लिये देखना कहा गया है।

विशेषावश्यक भाष्य में भी इसका स्पष्टीकरण इसी प्रकार किया गया है। जैसे कई आचार्यों के मत में श्रुतज्ञानी अचक्षुदर्शन

से देखता है उसी प्रकार मन, पर्ययज्ञानी भी अचक्षुदर्शन द्वारा देखता है। मन पर्ययज्ञानी घटादि अर्थ का चिन्तन करते हुए व्यक्त के मनोद्रव्य मन पर्ययज्ञान द्वारा साक्षात् जानता है और इसके बाद उसके मानस अचक्षुदर्शन उत्पन्न होता है और उसके द्वारा वह वही का विकल्प करता है। इस अचक्षुदर्शन की अपेक्षा ही यह कहा जाता है कि मन, पर्ययज्ञानी देखता है।

नन्दीसूत्र के टीकाकार ने इसका दूसरी तरह से भी स्पष्टीकरण किया है। सामान्य रूप में क्षयोपशम के स्वरूप होने पर भी धीच में द्रव्या की अपेक्षा क्षयोपशम के विशेष होने का सम्भव है। इसलिये अनेक तरह का उपयोग हो सकता है। जैसे इसी मन पर्ययज्ञान में श्रुजुमति त्रिपुलमनि रूप दो तरह का उपयोग है। यही कारण है कि मनोद्रव्य के विशिष्टतर आकार के ज्ञान की अपेक्षा मन पर्ययज्ञानी के लिये 'जानता है' यह कहा जाता है और मनोद्रव्य के सामान्य आकार को जानने की अपेक्षा 'वह देखता है' इस प्रकार कहा जाता है। इस प्रकार मनोद्रव्य के विशिष्टतर आकार-ज्ञान की अपेक्षा मनोद्रव्य का सामान्य आकार का ज्ञान व्यवहार से दर्शन कहा गया है, वास्तव में तो वह भी ज्ञान ही है। यही पाणिनीय धर्म सूत्र में चार ही प्रकार का दर्शन कहा है पाँच प्रकार का नहीं। वास्तव में मन पर्ययदर्शन सम्भव ही नहीं है।

नोट—विशेषावरयक भाष्य में इस सम्बन्ध में और भी मन्तव्य दिये हैं जैसे मन पर्ययज्ञानी अवधिदर्शन से देखता है, विभगदर्शन जैसे अरधिदर्शन में अन्तर्भूत है वैसे मन पर्ययदर्शन भी अवधिदर्शन में अन्तर्भूत है आदि। पर ये मन्तव्य सिद्धांत सम्मत नहीं हैं।

(नदी टीका मन पर्ययज्ञानाधिकार) (विशेषावरयक भाष्य पृष्ठा २१८)

(१०) प्रश्न—यदि इन्द्रिय और मन कारणर सामान्य अथ को त्रिपय करने वाला तब दर्शन है तो फिर चक्षुदर्शन और

अचक्षुदर्शन ये दो ही भेद कैसे किये गये हैं ? चक्षु की तरह श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ भी दर्शन में कारण हैं और इस प्रकार पाँच इन्द्रिय और मन से होने वाले छः दर्शन होते हैं न कि दो ही ।

उत्तर-वस्तु सामान्य विशेष रूप होती है । कहीं उमका सामान्य रूप से कथन होता है और कहीं विशेष रूप से । यहाँ चक्षुदर्शन विशेष रूप से और अचक्षुदर्शन सामान्य रूप से कहा गया है । इन्द्रिय न प्राप्यकारी और अप्राप्यकारी दो भेद मान कर, इनसे होने वाले दर्शन के भी ये दो भेद किये गये हैं और इसलिये और तरह से कहना सम्भव नहीं है । यद्यपि मन अप्राप्यकारी है किन्तु मन का अनुसरण करने वाली प्राप्यकारी इन्द्रियाँ बहुत हैं इसलिये मन विषयक दर्शन भी अचक्षुदर्शन शब्द से ग्रहण किया गया है ।
(भगवती पहला शतक तीसरा उद्देश टीका)

(११) प्रश्न-सामायिक से ही सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं फिर सर्वविरति रूप सामायिक वाले को पोरिमी आदि के प्रत्याख्यान की क्या आवश्यकता है ?

उत्तर-सर्वविरति रूप सामायिक वाले को भी अप्रमाद की वृद्धि के लिये पोरिमी आदि प्रत्याख्यान करना चाहिये । कहा भी है—
सामाहण वि ह्यु सावज्जचागस्सुवे उ गुणकर ण्य ।
अप्पमायवुद्धि जणगत्तणेश आणाओ चिन्नेय ॥

भावार्थ-सावयत्पाग रूप सामायिक होने पर भी ये पारिस्ती आदि के प्रत्याख्यान गुणकारी हैं क्योंकि ये अप्रमाद को बढ़ाने वाले हैं । ऐसा आज्ञा से समझना ।

(भगवती पहला शतक तीसरा उद्देश टीका)

(१२) प्रश्न-क्या साधु के सत्यवचन में विवेक होना चाहिये ?

उत्तर-सूत्रकृतांग सूत्र के वीरस्तुति नामक छठे अध्यायन में कहा गया है—‘सच्चेसु वा अणवज्ज वयति’ अर्थात् सत्यवचन

में भी दूसरों को दु ख न पहुँचाने वाला निरन्तर उचन प्रधान है। साधु सा सावत्र सत्य का त्याग कर निरन्तर सत्य कहना चाहिये। प्रश्नव्याकरण सूत्र के दूसरे मरर द्वार में सत्य की महिमा कह कर आगे यह उतलाया है कि ऐमा सत्य न कहना चाहिये जो समय म थोडा मा भी वा रर र। जिउ वचता स प्राणी की हिंसा हाती हो एम उचन साधु को न कहना चाहिये। काणे को काणा, चोर को चोर कहने म सामन राल को दु ख होना है इसलिये ऐमा पापकारी सावत्र सत्य भी न कहना चाहिये। चारित्र का विनाश करने वाली स्त्री आन्त्रि की रिकथाण भी उमे न ररनी चाहिये। व्यर्थ का रान और रतह तथा अनाय रररों का प्रयोग भी उसे न करना चाहिये। अपवाद (दूसरे न दूषण प्रगट करना) और विवाद करर साधु के लिये मना है। दूसर की बिदम्बना करने वाले तथा रल पत्र ढिठाई प्रमान वरन साधु को रालना चाहिये पव निर्लेज्ज तथा निदनीय शत्रुओं का व्यवहार न करना चाहिय। जो रात अच्छी तरर स देगी सुनी और रानी न हो यह भी साधु को न ररनी चाहिये। अपनी प्रशसा और दूसरे की निन्दा भी न ररनी चाहिये। जाति, कुा, रा, रूप, धुत, दान, धर्म आन्त्रि की अपेक्षा दूसरे की हीरता प्रगट हो ऐसे दु खकारी शब्द भी साधु को न ररना चाहिये।

(१३) प्रश्न—क्या साधु न लिये ग्ता न माधु की सेवा करना आवश्यक है या उसकी इज्जा पर निर्भर है ?

उत्तर—वैयाट्ठ्य आभ्यन्तर तप है। भगवती शतक पचीस उद्देशा सात में वैयाट्ठ्य न दस प्रसार दिये है उनमें एर प्रसार ग्लान की वैयाट्ठ्य का है। ओघनिर्युक्ति म ग्लान द्वार में कहा है कि 'कुजा गिलाणमस्स उ पढमालिअ जाव वडिगमण' अर्थात् ज्यों ही साधु प्रथम भिक्षा लाने यावत् बाहर जाने में समर्थ हो जाय

कि ग्लान साधु की सेवा करें। इसी ग्रंथ में आगे कहा है कि साधु को सभी प्रयत्नों से ग्लान साधु की सेवा करना चाहिये।

जइ ता पास तयो सखण कुसोल निणह वगाण पि देसिअ करण
चरण करणाल साण सवभाव परमुहाण च ॥ ४८ ॥

किं पुण जयणा करणुज्जयाण दत्तिं दिवाण गुत्ताण ।
सचिग्ग पिहारीण सन्वपयत्तेण कायव्व ॥ ४९ ॥

भावार्थ-जब चरण करण में प्रसादाचरण करने वाले सद्भार
विमुक्त पार्श्वस्थ, असन्न कुशील और निहवों की पैयाट्य करने
के लिये भी कहा गया है तो फिर यतनाम साधन, जितेन्द्रिय,
मन प्रबल काया का गोपन करने वाले उत्पन्न विहारी मोक्षाभि
लापी साधु की पैयाट्य तो सभी प्रयत्न करके करना ही चाहिये।

इससे यह स्पष्ट है कि ग्लान साधु की सेवा करना मुनि के लिये
आवश्यक है पर जब हम देखते हैं कि शास्त्रकारों ने पैयाट्य न
करने या उसकी उपेक्षा करने में अनेक दोष एवं प्रायश्चित्त वत-
लाये हैं तो यह सिद्ध होता है कि यह आवश्यक कर्तव्य है और
शास्त्रकारों ने उसे मुनि की इच्छा पर नहीं छोड़ा है।

बृहत्सूत्र के निर्युक्ति भाग्य में ग्लान की बात सुन उसकी
पैयाट्य न कर उसे टालने की इच्छा वाले साधु के लिये यह कहा है—

सांऊण ऊ गिलाण उम्मग्ग गच्छ पडिचह चाधि ।
मग्गाओ वा मग्ग सकुमई आणमार्दणि ॥ १८७१ ॥

भावार्थ-जो साधु स्वगच्छ या परगच्छ में किसी साधु की ग्लान
नावस्था का हाल सुन कर (पैयाट्य से उबने के रयाल से)
अट्टी की ओर जाने वाला रास्ता ग्रहण करता है अथवा जिन
रास्ते से आया उसी तरफ वापिस लौट जाता है अथवा एक रास्ता
छोड़ कर दूसरे मार्ग से जाने लगता है उसे आज्ञा, अनवस्था,
मिथ्यात्व और विराघना दोष लगते हैं।

इतना ही नह। उल्लिखितमेवा न होने से ग्लान साधु को जो परि
ताप आदि होते हैं उनके लिये भी यह प्रायश्चित्त का भागी होता है।
सोऽण ऊ गिलाए पथे गाभे ॥ निरुत्तरेलाए ।
जड तुरिय नागच्छइ लगगइ गरुण स चउमामे ॥१८७२॥

भावार्थ- रास्ते में जाते हुए, गाँव में प्रवेश करते हुए अथवा
गोचरी में फिरते हुए साधु को यदि किसी मुनि की ग्लानावस्था
की सूचना मिले और वह तुरन्त ही उसके पास न पहुँचे तो उसे
गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है।

साधु की ग्लानावस्था की खबर पाकर जो साधु उसकी उपेक्षा
करता है उस भी प्रायश्चित्त उतलाया है।

जो उ उवेह कुज्जा लगगइ गुरुण सन्निवारं ॥१८७४॥

जो साधु की ग्लानता सुन कर भी उसकी उपेक्षा करता है उसे
सन्निवार गुरु चौमासी प्रायश्चित्त आता है।

उत्तराभ्ययन सूत्र छ-तीसरे समाचारी अभ्ययन में साधु की
दिनचर्या उतलाई है। उसमें वैयाट्ठ्य विषयक जो गाथाएँ दी हैं
उनसे भी यही मालूम होता है कि वैयाट्ठ्य साधु से लिये आवश्यक
कर्त्तव्य है और स्वा. गायस भी प्रधान है। गाथाएँ इस प्रकार हैं-
पुच्छिवल्लभि चउठभागे आइच्चम्मि समुट्ठिण ।
भडय पडिल्लित्ता घदित्ता य तथ्था गुरु ॥
पुच्छिज्जा पजलिउटो कि कायन्व मए इह ।
इच्छ निओइउ भते वेयावचे व सज्झाण ॥
वेयावचे निउत्तेण कायच्चमगिलायओ ।

भावार्थ-सूर्योदय होने पर पहली पहर के चौथे भाग में उम्बपा
आदि की प्रतिलेखना करे और गुरु को वन्दना करके हाथ जोड़
कर यह पूछे कि भगवन् ! मुझे क्या करना चाहिये ? आप चाहें
तो मुझे वैयाट्ठ्य में लगा दीजिये अथवा स्वाध्याय में। गुरुदेव

होगा वैवाहिक में निवृत्त विधे नाम पर साधु को ग्लानिभाव
का त्याग कर वैवाहिक करनी चाहिये।

वैवाहिक करनी साधु के विधे जितना आवश्यक है उतना
सहनाई अधिकांश भी है। उद्योगधन मूल के उद्योगों में
अध्ययन में वैवाहिक का पग चलाने हुए कहा है—

योगायोग्य भवेत् । जीये कि जगत् ? नित्यपरगुत्त
कर्म निवृत्त ।

हे भगवन् ! वैवाहिक में भी जो सेवा फल होगा है। वैवा
हिक में भी भगवन् गोत्र साधना है।

भगवान् विज्ञान के दीक्षाकार में माया ६० की दीक्षा में ग्लानि
साधु की सेवा की मरणा दिग्गम के विधे पर माया उद्घृत की है—

जो गिलाण पट्टियरह सो म पट्टियरह ।

जो म पट्टियरह सो गिलाण पट्टियरह ॥

अर्थ— (भगवान् कहते हैं) जो ग्लानि साधु की सेवा करता है
वह सेवा करता है और जो सेवा करता है वह ग्लानि
साधु की सेवा करता है।

ग्लानि विज्ञान के लिये साधु के लिये पट्टियरह में ग्लानि की सेवा
के लिये है—

गिराणुमज्जणं गान्धर्वं यथा कथा ॥१८३॥

भारत— इस मंत्र में ग्लानि के लिये वैवाहिक करने का
साधुओं की वैवाहिक करने में भी धर्म की अनुवर्तना होती है एवं
साधु के लिये भी भक्ति होती है। उद्योग में ग्लानि सेवा की मरणा
दिग्गम के विधे पर उद्घृत दिया है—

जो गिलाण पट्टियरह सो म पट्टियरह ॥

अर्थ— जो ग्लानि की सेवा करता है वह ग्लानि के लिये उपाधि

द्वारा प्राप्त करता है ।

इससे स्पष्ट है कि ग्लान साधु की सेवा परिचर्यातीर्थद्वार देव की भक्ति के धारण है और इससे ज्ञान दर्शन चारित्र्य की आराधना होकर भगवान् की आज्ञा की आराधना होती है ।

वैयावृत्य की महत्ता दिखाने के लिये आठवर्णिकार की दो गाथाएँ उद्धृत की जाती हैं—

वेयावद्य नियय ररह उत्तर गुणो धरिन्ताण ।
सत्त किल पटिवाई वैयावद्य अपटिवाई ॥ ५३० ॥
पटिमग्गस्स मयस्स वा नासइच्चरण सुय अगुणणाण ।
न तु वेयावच्चचित्थ सुहोदय नासण कम्म ॥ ५३३ ॥

भारार्थ— उत्तम गुण धारण करने वाले साधुओं की निरन्तर वैयावृत्य करो । सभी प्रतिपाती है किन्तु वैयावृत्य अप्रतिपाती है । सयम स गिर जान एव मृत्यु हाने पर चारित्र्य गृह्य हो जाता है । नहीं करने से शास्त्र ज्ञान विस्मृत हो जाता है किन्तु वैयावृत्य स अर्जित शुभ फल देने वाले कर्मों का कभी विनाश नहीं होता ।

(१४) प्रश्न— विजय आदि चार अनुत्तरविमानों में उत्पन्न हुआ जान तथा नरक तिर्यञ्च के भय करता है ?

उत्तर— प्रज्ञापनामृत पत्रहों पद के दूसरे उद्देश्य की टीका में कहा है कि विजय वैजयन्त जयन्त और अपराजित विमानों में उत्पन्न हुआ जीव उहाँ से निम्नतर कर कभी भी नरक तिर्यञ्च में तथा व्यन्तर पत्र ज्योतिष्क देश में उत्पन्न नहीं होता । केवल मनुष्य एवं सौधर्म आदि वैमानिक त्यों में ही जाता है । टीका यह है—

इह विजयादिषु चतुर्षु गतो जीवो नियमात् तत उद्धृतो न जातुचिदपि नैरयिकादि पचेद्विषयतिर्यक पर्यवसानेषु तथा न्यन्तरेषु ज्योतिष्केषु च मध्ये समागमिष्यति तथास्वाभाव्यात्, मनुष्येषु सौधर्मादिषु चागमिष्यति ।

भावार्थ— विजयादि चार अनुत्तरविमानों में गये हुए जीव के लिये यह नियम है कि वह वहाँ से निकल कर स्वभाव से ही नरक से लेकर तिर्यञ्चपचेन्द्रिय तक तथा व्यन्तर ज्योतिषी देवों में कभी नहीं आवेगा पर मनुष्य तथा सौधर्मादि विमानों में आवेगा।

(१५) प्रश्न—अभव्य जीव ऊपर कहाँ तक उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—अभव्य जीव ऊपर नवग्रैवेयक तक उत्पन्न होते हैं। प्ररचनसारोद्धार १६० द्वार में कहा है कि मिथ्यादृष्टि भव्य एवं अभव्य जीव जिनोक्त व्रत, अष्टमादि उत्कृष्ट तप तथा प्रतिलेख नादि दैनिक क्रियाओं का आचरण कर उत्कृष्ट ग्रैवेयक तथा जघन्य भवनपति देवों में उत्पन्न होते हैं। चारित्र्य परिणाम से रहित होने के कारण उक्त अनुष्ठान करते हुए भी ये जीव असंयती ही हैं।

भगवती पहले शतक दूसरे उद्देश में देवत्व योग्य असंयती जीवों की उत्पत्ति जघन्य भवनपति उत्कृष्ट ऊपर के ग्रैवेयक में कही है। टीकाकार ने व्याख्या करते हुए कहा है कि यहाँ असंयती से श्रमण गुणधारी साधु की समाचारी और उसके अनुष्ठानों का पालन करने वाले द्रव्यलिंगधारी मिथ्यादृष्टि भव्य अथवा अभव्य जीव समझने चाहिये। ये जीव साधु की पूर्ण क्रिया पालने के कारण ही ऊपर के ग्रैवेयक में उत्पन्न होते हैं। चारित्र्य परिणाम से शून्य होने के कारण साधु योग्य अनुष्ठान करते हुए भी उन्हें असंयत कहा है। यहाँ यह शंका हो सकती है कि ऐसे जीव किस प्रकार श्रमणगुणों के धारक हो सकते हैं? समाधान में टीकाकार ने कहा है कि यद्यपि उन के महामिथ्यादर्शन रूप मोह की प्रज्वला है फिर भी राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि से साधु महात्माओं का प्रवर पूजा सत्कार होते देख कर उन्हें प्रज्ज्या एवं साधु के क्रिया अनुष्ठानों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उक्त पूजा, सत्कार आदि पाने के लिये ये श्रमण गुणधारी होकर उक्त क्रियानुष्ठानों का पालन करते हैं।

(१६) प्रश्न—ग्राम आगर याचत् सन्निवेशों में कई मनुष्य अल्प आरम्भ वाले, अल्प परिग्रह वाले, धामिन्, धर्म का अनुगमन करने वाले, धर्मप्रिय, धर्म व उपदेशक, धर्म को अपादेय समझने वाले, धर्म में अनुराग रखने वाले, दर्पित होकर धर्म का आचरण करने वाले, धर्मानुरूल मायों द्वारा आजीविता कमाने वाले, गोभन मनोवृत्ति वाले और साधु का दर्शन कर आनन्दित होने वाले होते हैं। वे प्राणातिपात आदि पापस्थानों से जीवनपर्यन्त देशतः विरत होते हैं और देशतः अविरत होते हैं। राजाभियाग आदि कारणों से अन्यतीर्थियों को बन्दनादि करने का आगार रखकर वे जीवन भर के लिये मिथ्यादर्शन शल्य से विरत होते हैं। आरभ, समावभ, परना, कराना, पचन, पाचन, कूटना, पीटना, तर्जना ताडना देना तथा बुर, बन्ध और बलेश का वे यावज्जीव दशतः त्याग दिये होते हैं और दशतः इनसे अनिवृत्त होते हैं। स्नान, मालिश, वर्णन (सुगन्धित चूर्ण), रिलेपन, शब्द, स्पर्श, रस, रूप गन्ध, मांस्य और अलङ्कार से भी वे जीवनपर्यन्त देशतः विरत होते हैं और दशतः अविरत होते हैं। इस प्रकार व पापकारणक, सावय योग वाले, दूसरों को परिताप देने वाले व्यापारा से वे जीवनभर के लिये एक दश से निवृत्त होते हैं और एक दश से अनिवृत्त होते हैं। य श्रमणोपासक भावक जीव, अजीव और पुण्य पाप के जानकार, आश्रय, सवर, निर्जग, क्रिया, अपिहरण बन्ध और मोक्ष के हेयोपादेय स्वरूप के ज्ञाता होते हैं। कर्मवाद पर हठ भ्रष्टा होने से वे आपात्ति में भी दूसरे की सहायता नहीं चाहते। भवनपाति व्यन्तर आदि दम भी उन्हें निर्ग्रन्थ प्रवचन से चालित नहीं कर सकते। निर्ग्रन्थ प्रवचन में वे शम्भा शंक्षा और विचित्रिक्ता गहित होते हैं। सिद्धान्त का अर्थ उनका जाता हुआ प्रवचन होता है। सादृश्य विषय उनसे पूछे हुए एवं निर्णयित

होते हैं और शास्त्रों का रहस्य उन्हें अवगत होता है। निर्ग्रन्थ प्रवचन के अनुराग में उनके अस्थि एवं मज्जातक रंगे होते हैं। इसी उत्कृष्ट अनुराग में प्रेरित हो वे निर्ग्रन्थ प्रवचन को ही अर्थ एवं परमार्थ प्रतलाते हैं और शेष सभी उनके लिये अनर्थ रूप है। वे इतने उदार होते हैं कि यात्रा करना के ग्वानिर वे मिलाइें म भोगल नहीं लगाते बल्कि दरवाजे खुले रखते हैं। उनका किसी न घर एवं अन्तःपुर में प्रवेश करना उस घर के लोगों के लिये प्रीतिकारी होता है। अष्टमी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा पूर्णिमा को वे प्रतिपूर्णा पौषध व्रत का आराधना करते हैं। श्रमण निर्ग्रन्थ का उपयोग मिलने पर वे उन्हें अशन पान स्वादिम स्वादिम, रस, पात्र, कम्बल, रजोहरण, औषध, भेषज तथा पडिहारी पाठ, फलर, शय्या, मस्ता रफ—ये चौदह प्रकार की वस्तुओं का दान देते हैं। उपरोक्त गुणों से विशिष्ट ये श्रावक अन्त ममय में आलोचना प्रतिक्रमण पर्वक सधारा कर समाधि सहित माल घर के कहीं उत्पन्न होते हैं?

उत्तर—उपरोक्त गुण वाले श्रावक माल प्राप्त कर उत्कृष्ट गार हयें अच्युत देवताओं में उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनकी गारीस साग रोपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है। उन देवताओं में ऋद्धि (पारिवारिक सम्पत्ति), द्युति, यश, उल, गौर्य एवं पुरुषाकार पराक्रम होते हैं। ये देवता परलोक में आरावक है अर्थात् देव भय की स्थिति पूर्ण होने में बाद वे दूसरा जन्म मोक्ष साधनों के अनु कूल प्राप्त करते हैं।

(मौपपातिक सूत्र ११)

(१७) प्रश्न—ग्राग जाकर यावत् सन्निवेशों में कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो आरम्भ परिग्रह से रहित, धार्मिक, सुगीन, सुव्रत वाले एवं साधुजन को देखकर प्रमुदित होने वाले होते हैं। वे प्राणातिपात यावत् मित्यादर्शन शून्य रूप अठारह पापस्थानों से सर्वथा विरत होते हैं। सभी आरम्भ समारम्भ, कृत कारित, प्रचन पाचन,

कूटना, पीटना, तर्जना, ताड़ना और वध, बन्ध तथा क्लेश से वे निवृत्त होते हैं। स्नान, मर्दन, मणिक, विलेपन, शब्द, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श एवं गन्ध मान्य तथा अनगार का उन्हें सर्वथा त्याग होता है। इस प्रकार कषायकारणक, साव्य योग वाले, परपश्चिन्ताप-कारी व्यापारों से सर्वथा विरत हुए वे अनगार ईर्ष्यासमिति भाषा समिति आदि से युक्त यावत् इसी निर्ग्रन्थ प्रवचन की आराधना को ही अपना उद्देश्य बना कर और सदा इसी को सन्मुख रख कर विचरते हैं। उक्त गुणों वाले ये अनगार महात्मा इस भव की स्थिति पूरी कर कहाँ उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर—उक्त गुण विशिष्ट अनगार महात्माओं में से कुब्जेक को अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान केवल-दर्शन प्रगट हात हैं। वे अनेक वर्ष तक केवली पर्याय का पालन कर अनशन द्वारा बहुत से भक्त (आहार) का छेदन करते हैं। एवं जिस उद्देश्य से मुनिदीक्षा धारण की थी उसे पूर्ण कर सभी कर्मों का नाश कर मुक्त हो जाते हैं।

जिन मुनि महात्माओं को केवलज्ञान दर्शन प्रगट नहीं होते। वे अनेक वर्षों तक छद्मस्थपर्याय का पालन करते हैं। अन्त में रोगादि हाने से अथवा यों ही भक्त का त्याग करते हैं। अनशन द्वारा बहुत ॥ भक्तों का छेदन कर एवं जिस प्रयोजन से प्रव्रज्या धारण की थी उसकी आराधना कर वे चरम श्वासोच्छ्वास में अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याघात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्ण केवलज्ञान दर्शन प्राप्त करते हैं एवं सिद्ध, शुद्ध, यावत् मुक्त होते हैं।

कई मुनि जिनके पूर्वकर्म शेष रह जाते हैं वे संलेखना सथारा पूर्वक काल के अवसर काल कर उत्कृष्ट सार्थसिद्ध महाविमान में देव होकर उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनके तेतीस सागरोपम की स्थिति होती है। गेणल्लोक में शरणार्थक होने हैं। (श्रीपादिक मय ४१)

(१८) प्रश्न-ग्राम आकर यावत् सभिवेशों में कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो सभी शब्दादि कार्मा से विरत होत हैं एवं सभी प्रकार के राग-भाव से निवृत्त होते हैं। माता पितादि सम्बन्ध एवं तन्निमित्तक स्नेह से वे परे हाते हैं। क्रोधादि कषायों को वे विफल एवं क्षीण कर देते हैं एवं क्रमशः आठ कर्मों का क्षय करते हैं। ये महात्मा पुरुष यहाँ की स्थिति पूरी कर कहाँ जाते हैं ?

उत्तर-उक्त गुण सम्पन्न महात्मा सभी कर्मों का क्षय कर ऊपर लोकाग्रस्थित सिद्धस्थान में विराजते हैं। (औपपातिक सूत्र ४१)

(१९) प्रश्न-जलचर, स्थलचर, खेचर आदि पर्याप्त संज्ञी तिर्यञ्च पचेन्द्रिय जीवों में से कई जीव को शुभ परिणाम एवं अध्यवसाय और लेश्या की मिश्रि से तथा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होने से ईहा, अपोह, मार्गणा और गवेपणा करते हुए जाति-स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो जाता है जिससे वे अपने सभी अवस्था में किये हुए पूर्वभव देखने लगते हैं। वे स्वयमेव पाँच अणुत्रतों को अङ्गीकार करते हैं और त्याग प्रत्याख्यान शीलव्रत गुणव्रत तथा पौषधीपवास का आचरण करते हुए अपना जीवन बिताते हैं। अन्तिम समय में आलोचना और मतिक्रमण करके अनशन द्वारा भक्त का छेदन कर समाधिपूर्वक कालधर्म को प्राप्त होते हैं। वे कहाँ उत्पन्न होते हैं ?

उत्तर-उपरोक्त तिर्यञ्च काल करके आठवें सहस्रार देवलोक में उत्पन्न होते हैं। वहाँ उनकी अठारह सागरोपम की स्थिति होती है। वे पारिवारिक सम्पत्ति, यश आदि से सम्पन्न होते हैं। वे परलोक के आराधक होते हैं। (औपपातिक सूत्र ४१)

(२०) प्रश्न-‘मिच्छन् जप्नुदिन्न त स्वीण अणुदियं च उवसत’ अर्थात् उदय में आये हुए मिथ्यात्व का क्षय होना एवं अनुदीर्घ मिथ्यात्व का शान्त होना क्षायोपशमिक सम्यक्त्व का स्वरूप

है। औपगमिक सम्प्रत्य का भी यही स्वरूप है। जैसे कि—
 ग्रीष्मि उद्गमि अगुदिज्ञने य मेम मिच्छते ।
 अतोमुत्तमेत्त उपसमसम्म लहड जीया ॥
 भाराथ—उदय प्राप्त मिच्छात्वं र क्षीण दान और शेष मिच्छात्वं
 फेशान्त गान पर जीय अन्तर्भूत र लिये उपगम सम्प्रत्य पाता है।
 इस प्रकार दोनों सम्प्रत्य का एकसा स्वरूप है फिर दोनों
 को अलग मानन का क्या कारण है ?

उत्तर—ज्ञायापशमिक सम्प्रत्य म उदय आये हुए मिच्छात्वं का
 क्षय होता है, अनुदीर्ण मिच्छात्वं का विषयानुभव की अपेक्षा
 उपगम होता है एवं प्रदेशानुभव की अपेक्षा उसका उदय रहता
 है। किन्तु उपगम सम्प्रत्य म तो अनुदीर्ण मिच्छात्वं का उपगम
 ही होता है। इस सम्प्रत्य म प्रत्यानुभव कतई नहीं होता। यही
 दोनों म अन्तर है। कहा भी है—

वेण्ड सत्तकम्म गच्छात्तममिणसु नाणुभाव सो ।

उत्तमत कसाया पुण वेण्ड ण सत्तकम्म ॥

भारार्थ ज्ञायापशमिक सम्प्रत्य म जीव मत्तर्म का वेदन करता
 है। यह विषय का अनुभव नहीं करता। उपगान्त रूपाय वाला
 तो सत्तर्म को भी नहीं उदता है। (भावनी पन्ना शनक तीमरा उद्गा दिका)

(२१) प्रश्न— सामायिक का स्वरूप सर्व साय्य का त्याग है
 और छेदापस्थापनीय का स्वरूप भी यही है क्योंकि मत्तर्म साय्य
 विरति रूप होता है। फिर ये भिन्न क्यों कहे गये हैं ?

उत्तर—प्रथम एव चरम तीर्थकर के साधुक्रमशः ऋतु (सरल)
 एव प्रकट होते हैं। उनके आश्वासन के लिये चारित्र के ये दो
 भेद कहे गये हैं। यदि चारित्र के ये दो भेद न होते और केवल
 सामायिक चारित्र का ही विधान होता तो इन साधुओं को कोई
 आश्वासन न रहता। सामायिक चारित्र स्वीकार करने के बाद

उसमें थोड़ा सा दोष लगने से व सोचते कि हमारा चारित्र्य ही नष्ट हो गया, हम भ्रष्ट हो गये और इस प्रकार वे व्याकुल हो उठते। छेदोपस्थापनीय चारित्र्य का विधान होने से इन साधुओं के आगे ऐसा मौका आन की सम्भावना नहीं है। त्यों ने आरोपण के बाद सामायिक के अशुद्ध हो जाने पर भी त्यों के अखण्ड रहने से वे अपने को चारित्र्यान् समझते हैं क्योंकि चारित्र्यतत्त्व भी होता है। कहा भी है—

रिउ चक्रजड्डा पुरिमेयराण सामाङ्गवयारुण ।

मणयमसुद्धेऽत्रि जन्थो सामाङ्ग हुति हु वयाइ ॥

भावार्थ— प्रथम एव चरम तीर्थंकरों के साधु क्रमशः अजु एव चक्रजड्ड होते हैं। उनसे लिये सामायिक के बाद त्यों का आरोपण कहा है। सामायिक में थोड़ा दोष लग जाने पर भी उनका तत्त्व बने रहता है, उनमें कोई बाधा नहीं आती। (अथर्ववेद परल शतक अंश ३ टीका)

नोट— सामायिक और छेदोपस्थापनिक चारित्र्य का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पहल भाग में बोल न० ३१५ में दिया गया है।

(२२) प्रश्न— प्रथम एव अन्तिम तीर्थंकरों के प्रवचन में पाँच महाव्रत रूप धर्म बतलाया है एव बीच के बाविस तीर्थंकरों के प्रवचन में चार महाव्रत रूप धर्म कहा गया है। परस्पर विरोध रहित सर्वज्ञ के वचनों में यह विरोध क्या है?

उत्तर— पहल तीर्थंकर के साधु अजु जड्ड होते हैं और चरम तीर्थंकर के साधु चक्रजड्ड होते हैं जन्म मरण तीर्थंकरों के साधु अजुमात्र होते हैं। अजुमात्र साधु सरल एव बुद्धिशाली होते हैं। वे वृत्ता के आशय से ठीक समझ कर सरल होने से तदनुसार प्रवृत्ति करते हैं। चार महाव्रत रूप धर्म में पाँचवें महाव्रत का भी समावेश है यह समझ कर वे इसका भी पालन करते हैं। इसके विपरीत अजुजड्ड शिष्य द्वारा स्पष्टीकरण न होने से पूरी तौर

मे समझते नहीं है और इसलिये उसका पालन करना भी उनके लिये कठिन है। वक्रजट शिष्य पूरा स्पष्टीकरण न होने से अपनी वक्रता के कारण कुतर्क करते हैं और वक्ता के आशय के अनुसार यथावत् धार्य नहीं करते। यही कारण है कि उनके लिये पाँच महाव्रत रूप धर्म का विधान किया गया है। इस प्रकार विचित्र प्रज्ञा वाले शिष्यों के अनुग्रह के लिये धर्म दो प्रकार का कहा गया है जैसे वस्तु स्वरूप में कोई भेद नहीं है। चार महाव्रत रूप धर्म भी पाँच महाव्रत रूप ही हैं। ब्रह्मचर्य रूप चौथे महाव्रत का यहाँ परिग्रहविरमण में समावेश किया गया है। परिग्रहीत स्त्री का ही भोग होता है, अपरिग्रहीत का नहीं। स्त्री भी परिग्रह रूप है और परिग्रह के त्याग से स्त्री का भी त्याग हो ही जाता है।

(भगवती पाला शतक तीसरा उद्देशा टीका) (उत्तराध्यायन २३ अध्यायन)

(२३) प्रश्न— मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव क्या मोहनीय कर्म बाँधता है या वेदनीय कर्म बाँधता है ?

उत्तर— मोहनीय कर्म वेदता हुआ जीव मोहनीय कर्म बाँधता और वेदनीय कर्म भी बाँधता है। सूक्ष्मसम्पराय नामक दसवें गुणस्थान में लोभ का सूक्ष्म अणु वेदता हुआ जीव वेदनीय कर्म ही बाँधता है, मोहनीय कर्म नहीं बाँधता क्योंकि सूक्ष्मसम्पराय गुणस्थानवर्ती जीव के मोहनीय और आयु इन दो कर्मों को छोड़ कर शेष छ कर्मों का ही बन्ध होता है। (मौलपातिक सूत्र १८)

(२४) प्रश्न— जीव हल्का और भारी किस प्रकार होता है ?

उत्तर— भगवती प्रथम शतक के नवें उद्देशे में ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि अठारह पापस्थानों का आचरण करने से जीव अशुभ कर्म का उपार्जन कर भारी होता है और फलतः नीच गति में जाता है। अठारह पापस्थानों का त्याग करने से जीव हल्का होता है एवं वह ऊर्ध्व गति प्राप्त करता है।

नोट— अठारह पापस्थानों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में चोल न० ८६५ में दिया गया है।

(२५) प्रश्न— ईर्यासमिति पूर्वक यतना से जाते हुए साधु से चींटी आदि का मर जाना द्रव्य हिंसा कही है। पर यह हिंसा नहीं है क्योंकि प्रमत्त योग से होने वाले प्राणीवश को हिंसा कहा गया है।

जो उ पमत्तो पुरिसो तस्स उ जोग पटुच्च जे सत्ता ।
वाचज्जति नियमा तेसिं सो हिंसओ होइ ॥

भावार्थ— जो प्रमादी पुरुष है उसके व्यापार से जिन जीवों की हिंसा होती है। उनका हिंसकनियमतः वह प्रमादी ही है।

इस प्रकार द्रव्य हिंसा में हिंसा का लक्षण घटित न होते हुए भी वह हिंसा कैसे कही गई ?

उत्तर— ऊपर जो हिंसा की व्याख्या की गई है वह द्रव्य और भाव दोनों प्रकार की हिंसा की है वैसे द्रव्य हिंसा तो मरण मात्र में रूढ़ है और इस अपेक्षा उक्त हिंसा को द्रव्य हिंसा कहना असंगत नहीं है।

(भगवती पहला शतक तीसरा ब्रह्मा टीका)

(२६) प्रश्न— क्या सभी मनुष्य एक ही क्रिया वाले होते हैं ?

उत्तर— सभी मनुष्य एक ही क्रिया वाले नहीं होते। भगवती सूत्र प्रथम शतक के दूसरे ब्रह्मेश में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सयत, सयसासयत और असयत के भेद से मनुष्य तीन प्रकार के हैं। सयत के दो भेद हैं—सगग सयत और वीतराग सयत। उपशान्त एव क्षीण कपाय वाले महात्मा वीतराग सयत होते हैं। राग रहित होने के कारण वे आरम्भादि नहीं करते। अतएव वे क्रिया रहित होते हैं। सरागसयत के भी दो भेद हैं—प्रमत्त सयत और अप्रमत्तसयत। कपायक्षीण न होने के कारण अप्रमत्त सयत के केवल मायाप्रत्यया क्रिया होती है। प्रमत्त सयत के कपाय भी क्षीण नहीं होते तथा प्रमादपूर्वक प्रवृत्ति भी होती है

अतएव उनके मायाप्रत्यया और आरम्भिकी ये दो क्रियाएँ होती हैं। सयतासयत परिग्रह धारी होता है अतएव उसके उक्त दो तथा पारिग्रहिकी ये तीन क्रियाएँ होती हैं। असयत के तीन भेद हैं—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि एवं सम्यग्मिथ्यादृष्टि। असयत सम्यग्दृष्टि के प्रत्याख्यान नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएँ होती हैं—आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और अप्रत्याख्यान प्रत्यया। मिथ्यादृष्टि एवं सम्यग्मिथ्यादृष्टि के उक्त चार ए। मिथ्य दर्शन प्रत्यया ये पाँच क्रियाएँ होती हैं।

(६७) प्रश्न—क्या पृथ्वी के जीव अठारह पाप का सेवन करते हैं।

उत्तर—भगवन्ती उन्नीसवें ज्ञान के तीसरे उद्देश में श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—हे भगवन ! क्या पृथ्वीकाय के जीव प्राणातिपात, मृपावाद यावत् मिथ्यादर्शनशून्य रूप अठारह पापस्थान सेवन करने वाले कहे जाते हैं ? उत्तर में भगवान् ने फरमाया है—हे गौतम ! पृथ्वीकाय के जीव प्राणातिपात यावत् मिथ्यादर्शन शून्य रूप अठारह पापस्थानों के सेवन करने वाले कहे जाते हैं। वचन आदि के अभाव में पृथ्वीकाय के जीवों को मृपावादादि पाप कैस लग सकते हैं ? इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने कहा है—यस्चेह वचनाद्यभावेऽपि पृथ्वीकायिजाना मृपावादादिभिरुपाख्यानतमृपावादाग्रिरिति माश्रित्योच्यते। अर्थात् वचनादि के न होते हुए यहाँ जो पृथ्वीकाय के जीवों को मृपावादादि से युक्त कहा है वह मृपावादादि अविर्गतों की अपेक्षा जानना चाहिये। चूँकि उन्होंने मृपावादादि पापस्थानों का त्याग नहीं किया है इसलिये उन्हें ये पाप लगते रहने हैं।

(२८) प्रश्न—द्रव्यमन और भावमन का क्या स्वरूप है ? क्या द्रव्य और भावमन एक दूसरे के बिना भी होते हैं ?

उत्तर—प्रज्ञापना सूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रिय पद में टीकाकार ने

द्रव्य मन और भाव मन की व्याख्या इस प्रकार दी है। मनयोग्य पुद्गलद्रव्यों को ग्रहण कर जीव उन्हें जो मन रूप से परिणत करता है वही द्रव्यमन है। द्रव्यमन के आधार से जीव का जो मनन व्यापार होता है वह भाव मन कहा जाता है। टीकाकार ने इसकी पुष्टि में नन्दी अध्ययन की चूर्णि उद्धृत की है। वह इस प्रकार है—

‘मणपज्जति नामकम्मोदयञ्चो जोग्गे मणोदव्वे घिन्तु मणत्तेण परिणामिया दव्वा दव्वमणो भन्नइ । जीवो पुण मणपरिणामकिरियावतो भावमणो, किं भणिय होइ मणदव्वालयणो जीघस्स मणवाचारो भावमणो भण्णइ ।

भावार्थ— मनःपर्याप्ति नामकर्म के उदय से जीव मनयोग्य द्रव्य ग्रहण कर उन्हें मन रूप से परिणत करता है। मनरूप से परिणत इन द्रव्यों को ही द्रव्यमन कहा जाता है। मन परिणाम की क्रिया वाला अर्थात् मनन रूप मानसिक व्यापार वाला जीव ही भावमन है। आशय यह है कि द्रव्यमन के आधार से होने वाला जीव का मनन व्यापार ही भावमन कहा जाता है।

भावमन के होने पर अवश्य द्रव्यमन होता है और द्रव्यमन होने पर भावमन होता और नहीं भी होता है। द्रव्यमन के न होने पर भावमन नहीं होता किन्तु भावमन के न होने पर भी द्रव्यमन हो सकता है। जैसे भयस्थ बैयली। लोकप्रकाश में भी कहा है—

द्रव्यचित्तं विना भावचित्तं न स्यादसंज्ञितम् ।

विनाऽपि भावचित्तं तु द्रव्यतो जिनचङ्गचेत् ॥

अर्थ—द्रव्यचित्त विना भावचित्त नहीं होता। जैसे असंज्ञी जीव। किन्तु भावचित्त विना भी द्रव्य चित्त होता है। जैसे जिनदेव।

भावमन का अर्थ चैतन्य भी किया जाता है और इस अपेक्षा से भावमन द्रव्यमनरहित असंज्ञी जीवों के भी होता है। भगवती तेरहवें शतक प्रथम उद्देशे में ‘नोऽदियोवउत्ता उववज्जति’ की

अतएव उनके मायाप्रत्यया और आरम्भिकी ये दो क्रियाएँ होती हैं। सयतासयत परिग्रह धारी होता है अतएव उसके उक्त दो तथा पारिग्रहिकी ये तीन क्रियाएँ होती हैं। असयत के तीन भेद हैं—सम्यग्दृष्टि, मिथ्यादृष्टि परं सम्यग्मिथ्यादृष्टि। असयत सम्यग्दृष्टि परं प्रत्याख्यान नहीं होते इसलिये उसके चार क्रियाएँ होती हैं—आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्यया और अप्रत्याख्यान प्रत्यया। मिथ्यादृष्टि परं सम्यग्मिथ्यादृष्टि के उक्त चार परं मिथ्य दर्शन प्रत्यया ये पाँच क्रियाएँ होती हैं।

(२७) प्रश्न—क्या पृथ्वी के जीव अठारह पाप का सेवन करते हैं।

उत्तर—भगवती उन्नीसवें शतक के तीसरे उद्देश में श्री गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है—हे भगवन् ! क्या पृथ्वीकाय के जीव माणातिपात, मृपावाद यावत् मिथ्यादर्शनशून्य रूप अठारह पापस्थान सेवन करने वाले कहे जाते हैं ? उत्तर में भगवान् ने फरमाया है—हे गौतम ! पृथ्वीकाय के जीव माणातिपात यावत् मिथ्यादर्शन शून्य रूप अठारह पापस्थानों के सेवन करने वाले कहे जाते हैं। वचन आदि के अभाव में पृथ्वीकाय के जीवों को मृपावादादि पाप कैसे लग सकत हैं ? इसका समाधान करते हुए टीकाकार ने कहा है—यश्चेह वचनाद्यभावेऽपि पृथ्वीकायिकानां मृपावादादिभि रूपाख्यानतः मृपावादाद्यविरतिमाश्रित्योच्यते। अर्थात् वचनादि के न होते हुए यहाँ जो पृथ्वीकाय के जीवों को मृपावादादि से युक्त कहा है वह मृपावादादि अविरतिकी अपेक्षा जानना चाहिये। चूँकि उन्होंने मृपावादादि पापस्थानों का त्याग नहीं किया है इसलिये उन्हें ये पाप लगते रहते हैं।

(२८) प्रश्न—द्रव्यमन और भावमन का क्या स्वरूप है ? क्या द्रव्य और भावमन एक दूसरे के बिना भी होते हैं ?

उत्तर—प्रज्ञापना सूत्र के पन्द्रहवें इन्द्रिय पद में नीचाकार ने

द्रव्य मन और भाव मन की व्याख्या इस प्रकार दी है। मनयोग्य पुद्गल द्रव्यों को ग्रहण कर जीव उन्हें जो मन रूप से परिणत करता है वही द्रव्यमन है। द्रव्यमन के आधार से जीव का जो मनन व्यापार होता है वह भाव मन कहा जाता है। टीकाकार ने इसकी पुष्टि में नन्दी अध्ययन की चूर्णि उद्धृत की है। वह इस प्रकार है—

‘मणपज्जत्ति नामकम्मोदयओ जोग्गे मणोदब्बे धित्तु मणत्तेण परिणामिया दब्बा दब्बमणो भन्नइ । जीवो पुण मणपरिणामकिरियावतो भावमणो, किं भणिय होइ मणदब्बाल्लयणो जीवस्स मणवाचारो भावमणो भण्णइ ।

भावार्थ— मनःपर्याप्तिनामकर्म के उदय से जीव मनयोग्य द्रव्य ग्रहण कर उन्हें मन रूप से परिणत करता है। मनरूप से परिणत इन द्रव्यों को ही द्रव्यमन कहा जाता है। मन परिणाम की क्रिया वाला अर्थात् मनन रूप मानसिक व्यापार वाला जीव ही भावमन है। आशय यह है कि द्रव्यमन के आधार से होने वाला जीव का मनन व्यापार ही भावमन कहा जाता है।

भावमन के होने पर अवश्य द्रव्यमन होता है और द्रव्यमन होने पर भावमन होता और नहीं भी होता है। द्रव्यमन के न होने पर भावमन नहीं होता किन्तु भावमन के न होने पर भी द्रव्यमन हो सकता है। जैसे भयस्थ केरली। लोकरूपकाश में भी कहा है—

द्रव्यचित्तं विना भावचित्तं न स्यादसंज्ञितम् ।

विनाऽपि भावचित्तं तु द्रव्यतो जिनवद्भवेत् ॥

अर्थ—द्रव्यचित्त विना भावचित्त नहीं होता। जैसे असंज्ञी जीव। किन्तु भावचित्त विना भी द्रव्य चित्त होता है। जैसे जिनदेव।

भावमन का अर्थ चैतन्य भी किया जाता है और इस अपेक्षा से भावमन द्रव्यमनरहित असंज्ञी जीवों के भी होता है। भगवती तेरहवें शतक प्रथम उद्देशे में ‘नोऽदिद्योवउत्ता उववज्जति’ की

टीका करते हुए गीकाकार ने कहा है—

नोइन्द्रियमनस्तत्रच यद्यपि मन पर्याप्त्यभावे द्रव्य
मनो नास्ति तथाऽपि भावमनसश्चैतद्यरूपस्य सदा
भावात्तेनोपयुक्तातामुत्पत्तेर्नोइन्द्रियोपयुक्ता उत्पद्यन्त
इत्युच्यते ।

भावार्थ—नोइन्द्रिय का अर्थ मन है । यद्यपि यहाँ मन, पर्याप्ति नहीं है और इस कारण द्रव्य मन नहीं है तो भी चैतन्य रूप भावमन सदा रहता है और उस उपयोग वाला जीवों की उत्पत्ति होती है । अतः नोइन्द्रिय उपयोग वाले उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा जाता है ।

(२६) प्रश्न—द्रव्य क्षेत्र काल भाव—इनमें कौन किससे सूक्ष्म है?

उत्तर—समय रूप काल सूक्ष्म माना जाता है । शतपत्र भेद में प्रत्येक पत्रक भेदन में असख्यात समय का होना माना गया है । काल की अपेक्षा क्षेत्र अधिक सूक्ष्म है क्योंकि अहुलश्रेणी प्रमाण क्षेत्र में असख्यात अवसर्पिणीय समयों का बराबर आकाश प्रदेश कहे गये हैं । क्षेत्र की अपेक्षा द्रव्य और भी अधिक सूक्ष्म है क्योंकि एक आकाशमन्त्र में अनन्तानन्त परमाणु आदि पुद्गल द्रव्य रहे हुए हैं । द्रव्य की अपेक्षा भाव अर्थात् पर्याय सूक्ष्म है क्योंकि एक परमाणु की अनन्तानन्त पर्यायें होती हैं । हरिभद्रीयावश्यक में काल स क्षेत्र की सूक्ष्मता उताते हुए कहा है—

सुहुमो य होइ कालो तत्रो सुहुमपर एवह खिस्त ।

अहुल सेढी मित्ते ओसप्पिणीओ असखेज्जा ॥

भावार्थ—काल सूक्ष्म है और क्षेत्र उससे भी अधिक सूक्ष्म है । अहुल श्रेणी प्रमाण क्षेत्र में असख्यात अवसर्पिणियाँ होती हैं ।

अवधिज्ञान का विषय बतलाते हुए हरिभद्रीयावश्यक में बतलाया है कि काल, क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय (भाव) क्रमशः सूक्ष्म सूक्ष्मतर हैं । इसलिये पहले के विषय की वृद्धि होने पर नियमपूर्वक

वृत्ति की वृद्धि होती है और उत्तर की वृद्धि होने पर पहले की वृद्धि हो भी सकती है और नहीं भी। गाथा यह है—

काले चउण्ह बुद्धी, कालो मइयन्नु खित्तबुद्धीए ।
बुद्धीह दव्व पज्जव, मइयन्वा खित्तकाला उ ॥

भावार्थ— ज्ञान अधिज्ञान का विषय काल की अपेक्षा बढ़ता है तो चारों द्रव्य, क्षेत्र, काल और पर्याय की वृद्धि होती है। क्षेत्र की अपेक्षा अधिज्ञान के विषय की वृद्धि होने पर द्रव्य पर्याय के विषय की वृद्धि होती है पर काल की भजना है। कारण यह है कि क्षेत्र सूक्ष्म है और काल क्षेत्र की अपेक्षा स्थूल है। द्रव्य की अपेक्षा अधिज्ञान के विषय की वृद्धि होने पर पर्याय विषयक अधिज्ञान की वृद्धि होती है तथा काल और क्षेत्र विषयक वृद्धि की भजना है क्योंकि काल और क्षेत्र, द्रव्य और पर्याय से स्थूल हैं। पर्याय विषयक अधिज्ञान की वृद्धि होने पर द्रव्य विषयक वृद्धि की भी भजना है। पर्याय सूक्ष्म हैं और द्रव्य उनकी अपेक्षा स्थूल है।

इस प्रकार इन चारों में काल क्षेत्र द्रव्य और भाव (पर्याय) क्रमशः एक दूसरे से सूक्ष्म सूक्ष्मतर हैं। (हरिभट्टीयावरयकनिर्मुक्ति गाथा २६-३०)

(३०) प्रश्न— देवता कौन सी भाषा बोलते हैं ?

उत्तर— भगवती मूत्र पाँचवें शतक के चौथे उद्देश में गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर से यही प्रश्न किया है। उत्तर में कहा गया है कि देवता अर्द्धमागधी भाषा बोलते हैं और बोली जाने वाली भाषाओं में अर्द्धमागधी भाषा विशिष्ट है। टीकाकार ने माकृत, सस्कृत, मागधी, पैशाची, शौरसेनी और अगभ्र श ये छ. भाषाएँ दी हैं और अर्द्धमागधी का स्वरूप बतलाते हुए कहा है— जिस भाषा में आधे लक्षण मागधी भाषा के हों और आधे माकृत भाषा के हों वह अर्द्धमागधी भाषा है।

भाषा आर्य की व्याख्या करते हुए प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद में

से भी कोई हरणोक व्यक्ति उनके पास नहीं जाता । (६) शोक-
इष्टवस्तु के वियोग जन्य शोक से व्याकुल व्यक्ति भा धर्म श्रवण
नहीं करता (१०) अज्ञान - कुदृष्टियों से बहकाया हुआ बाल अज्ञानी
जीव भी सत्य धर्म को नहीं सुनता (११) व्यासेष- विविध कर्तव्या
म व्याकुल चित्त वाला व्यक्ति भी धर्म श्रवण नहीं करता (१२)
कुतूहल- मटादि विषयक कुतूहल के कारण कोई धर्म श्रवण नहीं
करता (१३) रमण (क्रीडा) - लाउफादि की क्रीडाओं में आसक्ति
वाला व्यक्ति भी धर्म सुनने का सुयोग नहीं पाता ।

(हरिमन्दीरावरणक न्युक्ति गाय ८४१-८४९)

(३३) प्रश्न-जिन जीवों ने शरीर से धनुष बना हुआ है उन्हें
धनुष से होने वाली साव्य क्रिया स अशुभ कर्मों का बन्ध होता
है उसी तरह क्या साधु के उपकरण रूप पात्रादि के जीवों को
भी जीवरक्षा कारणक पुण्य कर्मों का बन्ध होता है ?

उत्तर-पात्रादि के जीवों ने पुण्य कर्म का बन्ध होना नहीं माना
गया है । भगवती पाँचवें शतक के छठे उद्देशे में धनुष चलान वाले
पुरुष के एव धनुष के जीवों के, जिनके शरीर में कि वह बना है,
पाँच क्रियाएँ कही गई हैं । यहाँ टीकाकार ने शफा उठाई है
कि पुरुष के पाँच क्रियाएँ कहना ठीक है क्योंकि उसके शरीर
आदि का व्यापार दिखाई देता है पर धनुष के जीवों के क्रियाएँ
कैसे हो सकती हैं ? उनका तो शरीर भी उस समय अचेतन अर्थात्
जड़ है । यदि जड़ शरीर के कारण भी क्रियाएँ होने लगें तो
तो सिद्ध आत्माओं के भी क्रियाएँ माननी होंगी क्योंकि उनसे
त्यक्त शरीर भी लोक में जीव हिंसा के निमित्त हो सकते हैं । इस
सम्बन्ध में एक बात और भी विचारने योग्य है । चूँकि धनुष
वायिकी आदि क्रियाओं के कारण हैं इसलिये उसके जीवों के
अशुभ कर्म का बन्ध होता है तो जीवरक्षा के साधनभूत साधु के
पात्र आदि धर्मोपकरण के जीवों के भी पुण्य कर्म का बन्ध क्यों न

माना जाय ? इन शकाश्यों के समाधान में टीकाकार कहते हैं—

अचिरतिपरिणामाद्वन्धः, अचिरतिपरिणामश्च यथा पुरुषस्यास्ति एव धनुरादिनिर्वर्तक शरीरजीवानामपीति, सिद्धानां तु नास्त्यसौ इति न वन्धः। पात्रादि जीवानां तु न पुण्यवन्धहेतुत्वतद्वेतोर्विवेकादेस्तेष्वभावादिति।

भावार्थ—चिरति परिणाम के न होने से कर्म बन्ध होता है। जिस प्रकार पुरुष के चिरतिपरिणाम नहीं है उसी प्रकार उन जीवों के भी, जिनसे कि धनुष आदि बने हैं, चिरतिपरिणाम नहीं है। सिद्धों के चिरति परिणाम होता है इसलिये उनके बन्ध नहीं होता। पात्रादि के जीवों के पुण्य का बन्ध नहीं होता क्योंकि पुण्य बन्ध में हेतुभूत विवेक आदि का उनमें अभाव होता है।

इस प्रकार शुभ कर्म बन्ध के हेतुरूप विवेकादि शुभ अव्यवसाय पात्रादि के जीवों के न होने से उन्हें पुण्य का बन्ध नहीं होता किन्तु अशुभ कर्म के बन्ध हेतुरूप अचिरति परिणाम के होने से धनुष के जीवों को कायिकी आदि क्रियाएँ लगती हैं एवं तन्निमित्तक अशुभ कर्म का बन्ध होता है।

(३४) प्रश्न—क्या 'माहण' शब्द का अर्थ श्रावक भी होता है ?

उत्तर—हाँ, टीका में 'माहण' शब्द का अर्थ श्रावक भी किया गया है। भगवती पहले शतक सातवें उद्देश में उतलाया है कि सही पचेन्द्रिय पूर्ण पर्याप्त वाला गर्भस्थ जीव तथारूप श्रमण माहण का एक भी आर्य धार्मिक प्रचन सुनकर, धारण कर सवेग से श्रद्धालु एवं धर्म में तीव्र अनुराग वाला हो जाता है। वह धर्म, पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष की कामना, आकांक्षा और पिपासा वाला बन जाता है और उसी में उसका चित्त लगे जाता है। उसके लेश्या और अव्यवसाय तद्रूप हो जाते हैं। उसी के उपयोग से उपयुक्त एवं उसी भावना से भावित वह जीव उसी समय काल करे तो देव-

लोक में उत्पन्न होता है। टीका में 'माहण' का अर्थ यों किया है—

माहणरसस्ति 'माहन' इत्येयमादिगति स्वयस्थूसा
प्राणातिपातनिवृत्तत्वाद् य स माहन' अथवा ब्रह्मणो
ब्रह्मचर्यस्य देशतः सद्भावाद् ब्रह्मणो देशविरतिस्तस्य वा।

भारार्थ—स्वयं स्थूसा प्राणातिपात से निवृत्त होने से जो दूसरों
को 'मत मारो' इस प्रकार का आदेश करता है अथवा दंगत,
ब्रह्मचर्ययुक्त होने से जो ब्रह्मण है यानी देशविरति है उसका ।

भगवती दूसरे शतक के पाँचवें उद्देश में श्रमण अथवा माहण की
पर्युपासना का फल शास्त्र श्रवण यत्नलाया है। यहाँ भी टीकाकार
ने माहण शब्द का अर्थ श्रावक किया है। टीका यह है—

अथवा श्रमण 'साधु', माहन श्रावक ।

अर्थात् श्रमण का अर्थ साधु है और माहण का अर्थ श्रावक है।

(३५) मन्त्र— भगवती सूत्र शतक आठ उद्देश छ में तथारूप
के असयती अविरति को प्राप्त करने या अप्राप्त करने, पण्य तथा अनै-
पण्य आहार देने से परान्त पाप होना यत्नलाया है तथा निर्जरा
का अभाव कहा है सो किस अपेक्षा से ?

उत्तर— अहिंसा प्रदान जैन धर्म में दया दान की बड़ी महिमा
है। मोक्ष के चार कारणों में दान को पहला स्थान दिया गया
है। सूयगढाग सूत्र के ग्यारहवें अध्यायन में दान के निषेध के
सम्बन्ध में कहा है— 'जे य ख पडिसेहति रिच्छिच्छेय करिति ते।'।
अर्थात् जो दान का निषेध करते हैं वे प्राणियों की वृत्ति का विनाश
करते हैं। टीकाकार ने ऐसे लोगों के लिये कहा है कि वे आगम-
सद्भावा को नहीं जानते एव अगीतार्थ है। ऐसे दान सम्बन्धी
अन्य भी अनेक पाठ जैनशास्त्रों में उपलब्ध हैं। उन्हें देखने से यह
स्पष्ट है कि भगवती सूत्र में वचन अपेक्षा विशेष से कहे गये हैं। इनका
पूर्वापरसम्बन्ध जब टीका देखने से इसका सुल्लासा हो जाता है।

यहाँ दान सम्बन्धी तीन पाठ हैं। पहले पाठ में सयती को प्रासुक आहार देने का फल उतलाया है, दूसरे में सयती को अप्रासुक आहार देने का फल कहा है और तीसरे में तथारूप के असयती को प्रासुक या अप्रासुक आहार देने का फल है। टीकाकार अभय देवसूरि कहते हैं कि इन तीनों सूत्रों में सूत्रकार ने मोक्ष के लिये दिये जाने वाले दान का ही विचार किया है अनुरुम्पा और औचित्य दान का नहीं। अनुरुम्पादान और औचित्यदान मनिर्गरा की नहीं किन्तु अनुरुम्पा और औचित्य की ही अपेक्षा होती है। कहा भी है—

मोक्षत्वव्यजं दाणं त पइ णसो विही समग्गवाओ ।

अणुरुम्पादाण पुण जिणेहिं न रुयाइ पडिसिद्ध ॥

भावार्थ—मोक्ष के लिये दिये जाने वाले दान के लिये यह निधि कही है। अनुरुम्पादान का जिनदेव ने कहीं भी निषेध नहीं किया है।

असयती को देने में कर्म अन्य क्यों गेता है इसका खुलासा करते हुए हरिभद्रसूरि ने यह कहा है—

शुद्ध वा यदशुद्ध वाऽसयताय प्रदीयते ।

गुरुत्वबुद्ध्या तत्कर्मवन्धकृत्तानुकम्पया ॥

अर्थ—गुरुबुद्धि से असयती को शुद्ध या अशुद्ध जो भी दिया जाता है वही कर्म बन्ध करने वाला है किन्तु अनुरुम्पा से दिया गया आहार पापकारी नहीं है।

टीकाकार अभयदेवसूरि एवं हरिभद्रसूरि के कथनानुसार यह स्पष्ट है कि सामान्यतः असयती अविरति को अनुरुम्पाभाव से देने में कोई पाप नहीं होता, न जिनदेव ने उसका निषेध ही किया है। किन्तु गुरुबुद्धि से तथारूप के असयती अविरति को देने से मिथ्यात्व का पोषण होता है और इसलिये वह दान मिथ्यात्व का कारण होने से पापकारी है।

(३६) प्रश्न—अपनी ओर से किसी प्राणी को भय न देना,

क्या यही अभयदान का अर्थ है या इससे विशेष ?

उत्तर— यही अभयदान का इससे बड़ा अधिक अर्थ है। सभी प्राणी सुख चाहते हैं और दुःख से भयभीत होते हैं। भयभीत प्राणियों को भय से मुक्त कर अभय देना, निर्भय बनना अभयदान का इका अर्थ है। गच्छाचार्यगुरु दूसरे अधिकार में अभयदान का अर्थ करते हुए कहा है—

य स्य भावान् सुखं विभ्या भूतेभ्या दीयते सदा ।
अभयं द्युत्य मोतेभ्याऽभयदानं तदुच्यते ॥

भारार्थ— स्वभावतः सुख चाहने वाले और दुःख से डरे हुए प्राणियों को जो अभय दिया जाता है अर्थात् भय से मुक्त किया जाता है उसी को अभयदान कहा है।

पर जैसे यह शब्द मृत्यु के महाभय से डरे हुए प्राणी को मौत के भय से मुक्त करने में आता है। शास्त्रों में जगह जगह इसकी व्याख्या इसी प्रकार मिलती है। मृगहर्ष के छठे अध्याय में 'दाणाण सेह अभयप्पयाणं' कहा है अर्थात् सभी दानों में अभयदान श्रेष्ठ है। टीकाकार इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं—

स्थवरानुग्रहार्थं मयिने दीयते इति दानं मनोकथा
तेषां मध्ये जीवानां जीविताग्निना प्राणकारित्वाद्
अभयदानं श्रेष्ठम् । तदुक्तं—

दीयते त्रिपमास्य कोटिं जीवितमेव वा ।

धनकोटिं न गृह्णाति सर्वो जीवितुमिच्छति ॥

भारार्थ— अपने और दूसरे पर अनुग्रह करने के लिये अर्थात् याचक को जो दिया जाता है वह दान है। यह अनेक प्रकार का है। दान के सभी प्रकारों में अभयदान श्रेष्ठ है क्योंकि जीना चाहने वाले प्राणियों की यह रक्षा करने वाला है। कहा भी है—

मरते हुए प्राणी को यदि एक ओर करोड़ों रुपया दिया जाय

और दूसरी ओर जीवन दिया जाय तो यह करोड़ों का धन नहीं लेगा क्योंकि सभी जीना चाहते हैं।

सैंतीसवाँ बोल

६८४—उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें द्रुमपत्रक अध्ययन की सैंतीस गाथाएँ

उत्तराध्ययन सूत्र के दसवें अध्ययन का नाम द्रुमपत्रक है। इस अध्ययन में वृक्ष के पत्ते आदि दृष्टान्तों से मनुष्य भय की अस्थिरता बतलाई गई है। मनुष्य जन्म आदि की दुर्लभता का वर्णन कर शास्त्रकार ने प्रमाद का त्याग कर धर्माचरण करने का उपदेश दिया है। इस में सैंतीस गाथाएँ हैं। भाग्यार्थ इस प्रकार है—

(१) वृक्ष का पत्ता अवस्था अथवा रोगादिकारणों से विवर्ण एवं जीर्ण हुआ कुछ दिन निकाल कर हस्त से शिथिल हो गिर पड़ता है। मनुष्य जीवन की स्थिति भी पत्र जैसी ही है। यौवन और आयु अस्थिर है। इमलिये हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद न करो।

(२) जैस घास पर रही हुई ओस की बूँद थोड़े समय तक अस्थिर रह कर गिर पड़ती है। मानव जीवन भी ओस बूँद की तरह अस्थिर है, न मालूम कब यह समाप्त हो जाय ? अतएव हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(३) मनुष्य की जिन्दगी बहुत छोटी है तिस पर भी अनेक विघ्न आधाएँ वनी रहती हैं। इनके कारण जीवन का कोई भी निश्चय नहीं। जीवन की अस्थिरता और अनियतता को जानकर पूर्वकृत कर्मों का नाश करने के लिये प्रयत्न करो और हे गौतम ! तुम जरा भी प्रमाद न करो।

(४) यह मनुष्यभय सभी प्राणियों के लिये दुर्लभ है। उसे

लम्बे काल में भी यह सुलभ नहीं होता। मनुष्य भय के बाधक कर्म गाढ़ अर्थात् दृढ़ हाते है। फल भोग स्थिते विना जीव का उनसे छुटकारा नहीं जाता। अतएव प्राप्त मनुष्य भयरूप शुभ अयसर का स्वर सदुपयोग करा और हे गौतम! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(५) पृथ्वीमाय में उत्पन्न हुआ जीव उत्कृष्ट असंख्यात काल तक उसी माय में जन्म मरण करते हुए रहता है। इसलिये हे गौतम! समय मात्र भी तुम प्रमाद न करो।

(६) अणुमाय में जन्म लेकर जीव यदि उसी काय में बारम्बार जन्म मरण करता रहे तो असंख्यान काल तक यह रही रहता है। अतः हे गौतम! तुम एक समय का भी प्रमाद न करो।

(७) तेजमाय में गया हुआ जीव उसी माय में उत्कृष्ट असंख्यात काल तक जन्म मरण करता रहता है। अतएव हे गौतम! क्षण मात्र भी प्रमाद न करो।

(८) वायुमाय में प्राप्त हुआ जीव उसी योनि में उत्कृष्ट असंख्यात काल तक जन्मा और मरा करता है। इसलिये हे गौतम! थोड़े समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(९) वनस्पति काय में उत्पन्न हुआ जीव उसी योनि में दुरन्त (दुःख पूर्वक अन्त होने वाले) अनन्त काल तक जन्म मरण करता रहता है। इसलिये हे गौतम! तुम क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(१०) द्वीन्द्रिया में उत्पन्न हुआ जीव यदि उसी योनि में जन्म मरण करे तो यह उसमें संख्यात काल तक रह सकता है। अतएव हे गौतम! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(११) तीन इन्द्रियों वाले जीवों में जन्म लेने वाला जीव उस योनि में जन्म मरण करते हुए संख्यात काल तक रह सकता है। इसलिये हे गौतम! एक क्षण का भी प्रमाद न करो।

(१२) चतुरिन्द्रियों में उत्पन्न हुआ जीव उस योनि में उत्कृष्ट

सम्पात काल तक जन्म मरण करता रहता है। इसलिये हे गौतम! एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(१३) पचेन्द्रिय जीवों में जन्म लेकर भी यह जीव उस योनि में निरन्तर उत्कृष्ट सात आठ भव करता है। अतएव हे गौतम! एक समय का भी प्रमाद न करो।

(१४) देव अथवा नरक योनि में जन्म लेने वाला जीव वहाँ उसी भय तक रहता है। उसकी उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम की होती है। इसलिये हे गौतम! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(१५) अधिक प्रमाद सेवन करने वाला प्रमादी जीव अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार इस ससार में उपरोक्त ५ से १४ गाथाओं में वहे मृजित परिभ्रमण करता रहता है। इस प्रकार मनुष्य भव पाना उसके लिये बड़ा ही कठिन हो जाता है। इसलिये हे गौतम! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(१६) दुर्लभ मनुष्य भव पा लेने पर भी आर्यदश का प्राप्त होना बड़ा सुखिल है। बहुत से मनुष्य चोर और म्लेच्छ होकर उत्पन्न होते हैं जो वर्मायर्म के नियम सत्सर्था शून्य होते हैं। इसलिये हे गौतम! एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(१७) यदि सौभाग्य से आर्य देश भी प्राप्त हो जाय फिर भी पाँचों इन्द्रियों की पूर्णता प्राप्त होना दुर्लभ है। अधिकांश मनुष्यों में इन्द्रियों की विवर्णता देखी जाती है और इस कारण धर्म क्रिया करना चाहते हुए भी वे जममे पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। अतएव हे गौतम! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(१८) यदि पूर्ण इन्द्रियों भी मिल जायें फिर भी उत्तम धर्म सुनने का सौभाग्य कहाँ? अधिकांश लोग कुतीर्थियों की सेवा करने वाले दिखाई देते हैं, उन्हें उत्तम धर्म सुनने का सुयोग कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव हे गौतम! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(१६) यदि दैवयोग स यह आत्मा उत्तम धर्म का श्रवण भी कर ले फिर भी उस पर श्रद्धा-रुचि का होना अति दुर्लभ है। अधिकांश भारी कर्म बान्हे मनुष्य अनादिकागीन अभ्यास के कारण मिथ्यात्वही का सेवन करते हैं उन्हें तत्त्व रुचि नहीं होती अतएव हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२०) उत्तम धर्म पर श्रद्धा रुचि हो जाने पर भी शरीरद्वारा इसका पालन करना, उसे आचरण का रूप देना उदा ही कठिन है। अधिकतर लोग विषया में शृद्ध पने हुए हैं। धर्म की ओर उनका अपेक्षा भाव दिखाई देता है। हे गौतम ! इस कारण तुम एक क्षण का भी प्रमाद न करो।

(२१) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे बाल पक कर सफेद हो रहे हैं। तुम्हारी श्रोत्रेन्द्रिय की सुनने की शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२२) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है, तुम्हारे बाल सफेद हो रहे हैं। तुम्हारी आँखों की ज्योति मन्द होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! तुम समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२३) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है। तुम्हारे नाल पक गये हैं। तुम्हारी नासिका की घ्राण शक्ति का हास होता जा रहा है अतएव हे गौतम ! तुम एक समय का भी प्रमाद न करो।

(२४) तुम्हारा शरीर जीर्ण हो रहा है। तुम्हारे केश श्वेत हो गये हैं। रसनन्द्रिय की आस्वादन शक्ति भी कम होती जा रही है। अतएव हे गौतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो।

(२५) तुम्हारा शरीर जीर्ण होता जा रहा है। तुम्हारे केश सफेद हो रहे हैं। स्पर्शनेन्द्रिय की शक्ति भी प्रति समय क्षीण होती जा रही है। इसलिये हे गौतम ! क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(२६) तुम्हारा शरीर जीर्ण होता जा रहा है। तुम्हारे केश

सफेद हो गये हैं। तुम्हारे हाथ पैर आदि अवयवों की अथवा मन वचन काया की सारी शक्ति भी घटती जा रही है। अतएव हे गौतम! तुम एक समय के लिये भी प्रमाद न करो।

(२७) युवावस्था में भी तुम्हारे शरीर में मानसिक उद्वेग, फोड़े फुन्सी, विस्त्रुचिका तथा और भी अनेक तरह के रोग किसी भी समय लग सकते हैं। हे गौतम! इनसे तुम्हारा शारीरिक प्लक्ष्ण होता है और तुम मृत्यु के ग्रास तरु हो सकते हो। इसलिये तुम्हें क्षण भर भी प्रमाद न करना चाहिये।

(२८) जैसे शरद् ऋतु का चन्द्रविकासी कमल जल में उत्पन्न और उड़ा होकर भी जल से अलग रहता है। इसी प्रकार हे गौतम! तुम भी अपने स्नेह भाव को दूर करो। सभी प्रकार से स्नेह भाव का त्याग कर, हे गौतम! तुम क्षण भर भी प्रमाद न करो।

(२९) वनक कान्ता का त्याग कर तुम घर से निकले हो और साधुत्व की दीक्षा ली है। जमन किये हुए इस त्रिपयरस का तुम पुनः पान न करो। हे गौतम! तुम इस त्रिपय में जग भी प्रमाद न करो।

(३०) मित्र एव बन्धु जन के स्नेह को दूर रा कर एव विपुल धनराशि का त्याग कर तुम दीक्षित हुए हो। हे गौतम! उनमें पुनः आसक्ति भाव प्रारण न करो और न उनकी गवेपणा ही करो। इस त्रिपय में हे गौतम! तुम थोड़े समय का भी प्रमाद न करो।

(३१) यद्यपि आज जेयलङ्गानी तीर्थद्वार देख विद्यमान नहीं हैं कि तुउनका उपदिष्ट मुक्तिमार्ग तो यहाँ आज भी उपलब्ध है। इस प्रकार सद्वृत्ति रहित होकर भव्यजीव भविष्य काल में समय में स्थिर रहेंगे एव प्रमाद न करेंगे। फिर इस समय साक्षात् मेरे होते हुए तुम्हें, मुक्ति देने वाले इस न्यायमार्ग में, किसी प्रकार का संदेह क्यों होना चाहिये? हे गौतम, सन्देह रहित होकर इस के आचरण में जरा भी प्रमाद न करो।

इन जीवों के पृथक् पृथक् शरीर हैं। तत्प्राप्त और धीज रूप उन
स्पर्ति भी जीवरूप हैं। प्रत्येक जनस्पति के जीवों के पृथक् पृथक्
शरीर होते हैं और साधारण जनस्पति में अनन्त जीवों के पृथक्
ही साधारण शरीर होते हैं।

(८) उक्त पौत्र में मित्रा दूसरे वस प्राणी हैं। इस प्रकार ३७
मित्रा वर उ वाय रहे गये हैं। इनमें ही जीव निवास है इन
मित्रा दूसरे कोई जीव नहीं है।

(९) बुद्धिमान पुत्र को अनुकूल युक्तियों द्वारा इन वर का
का जीव रूप जानना चाहिये। ये सभी दूसरे व द्वेषी और दुष्ट
चाहने वाले हैं ऐसा जानकर किसी जीव को हिमा न करनी चाहिये।

(१०) ज्ञाना व ज्ञान का यह ही सार है कि वह किसी जीव की
हिमा न कर। तीर्थङ्कर का उपदेश अहिंसा प्रधान है वर ३७ इतना
ही जान कर भ्रमबु को किसी की हिमा न करनी चाहिये।

(११) उपर, नीचे और तिर्छे जो भी वस स्थावर प्राणी हैं
उपकी हिंसा से निवृत्त होना चाहिये। हिंसा से निवृत्ति यात्री महिमा
ही अपने पगों सभी आत्माओं के गिये ज्ञान्ति रूप है एवं
निर्वाण प्राप्तिम प्रभाव कारण होने से निर्वाण रूप कही गई है।

(१२) मात्तमार्ग का आचरण करने में मगध जितेन्द्रिय व्यक्ति
को मित्रात्य, अविगति, प्रमाद, कपाय और अशुभयोग रूप दोष
दूर कर मन मन काया से कभी किसी से विरोध न करना चाहिये।

(१३) भवबाल, बुद्धिशील पञ्चसुख पिपासान्ति परिपक्वों से
सुख न होने वाले और साधु को ग्यामी या उसकी आज्ञा से दिये
हुए आहार की पपणा करनी चाहिये। सदा पपणा समिति में उप
योग रखते हुए उसे अनैपणिक आहार का त्याग करना चाहिये।

(१४) साधु के निमित्त सरभ समारभ और आरभ के कार्यों
द्वारा प्राणियों को दूर पहुँचा कर जो आहार पानी तैयार किया

गया हो, साधु को आधाकर्मदोष वाला यह आहार न लेना चाहिये।

(१५) आधाकर्म आहार का एक रूप भी जिसमें मिला हो वह आहार पूतिकर्म दोष वाला है। साधु को ऐसे दूषित आहार का सेवन न करना चाहिये यह उस का कल्प है। जिस के शुद्ध या अशुद्ध होने में शका हो वह आहार भी साधु को नहीं कल्पता।

(१६) ग्राम अथवा नगरों में श्रद्धालु धार्मिक गृहस्थों के स्थान होते हैं वहाँ रहा हुआ कोई गृहस्थ धर्मगुरु से ऐसे कार्य, जिनमें जीवों की हिंसा होती है, करता है। आत्मा का गोपन करने वाला जितेन्द्रिय साधु उनसे धर्मार्थ के सम्बन्ध में कथन पर जीव-हिंसा का अनुमादन न करे।

(१७) इस प्रकार के उपरोक्त वचन सुन कर साधु उनसे पुण्य होता है ऐसा न रहे। उन कार्यों से पुण्य नहीं होता यह भी उसे नहीं कहना चाहिये क्योंकि ऐसा कहना महाभयदायक है।

(१८) दान से निमित्त जिन अस और स्थावर प्राणियों की हिंसा होती है उन जीवों की रक्षा के लिये साधु को 'पुण्य होता है' ऐसा न कहना चाहिये।

(१९) जिन प्राणियों को दान देने के लिये अन्न जल आदि तैयार किये जाते हैं, पुण्य का निषेध करने से चूँकि उन प्राणियों के अन्तराय पड़ती है इसलिये उन कार्यों में 'पुण्य नहीं होता' ऐसा भी साधु को न कहना चाहिये।

(२०) जो दान की प्रशंसा करते हैं वे प्राणियों के मरने की इच्छा करते हैं और जो दान का निषेध करते हैं वे प्राणियों की वृत्ति का छेदन करते हैं।

(२१) उक्त कारणों से दान में पुण्य होता है अथवा पुण्य नहीं होता इस प्रकार दोनों ही बात साधु नहीं कहते। ऐसा करने वाले साधु कर्म का आगमन रोक कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं।

लिये जिना चें तीर्थंकर ही नहीं हो सकते ।

(३७) भावमार्ग को अद्भीकार करत धारण करने वाले साधु को यदि छोटे बड़े अनुकूल प्रतिकूल परिपक्व उपसर्ग सताने लगें तो साधु को उनके उश हो मयम में विचलित न होना चाहिये । आँधी और तूफान में जैसे पहाड़ अदिग रहता है उसी प्रकार उसे भी समय में स्थिर रहना चाहिये ।

(३८) आश्रय द्वारों का निरोध करने वाले, महा बुद्धिशील, धीर साधु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध पेषणिक आहार ग्रहण करना चाहिये । कषायान्निको शान्त कर उसे जीवन पर्यन्त सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित इस मार्ग की अभिलाषा रखनी चाहिये ।

(सुयगर्ग ११ वाँ मण्डल)

उनचालीसवाँ बोल

६८६—समय क्षेत्र के उनचालीस कुल पर्वत

जम्बूद्वीप धातकीखट और पुष्करार्द्ध ये दार्द द्वीप हैं । इनमें तथा इनके विभाजन समुद्रों में मनुष्य रहते हैं इसलिये इन्हें मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है । सूर्य की गति से होने वाले घण्टा, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग आदि समय की कल्पना भी इन्हीं क्षेत्रों में की जाती है इसलिये इन्हें समयक्षेत्र भी कहा जाता है । क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत कुलपर्वत कहे जाते हैं । दार्द द्वीप में उनचालीस कुल पर्वत हैं । जम्बूद्वीप में सुहृद्दिमवान्, महादिमवान्, निपध, नील, स्वमी और शिखरी ये छ वर्षधर पर्वत हैं । धातकीखट और पुष्करार्द्ध में बारह बारह वर्षधर पर्वत हैं । वहाँ उक्त चारों पर्वत दो दो की सख्या में हैं । इस प्रकार ३० वर्षधर पर्वत हुए । दार्द द्वीप में पाँच सुमेरु पर्वत हैं । एक जम्बूद्वीप में, दो धातकीखट में और दो पुष्करार्द्ध में । धातकीखट द्वीप के मध्य भाग में दक्षिण और उत्तर

में एक एक इपुकार पर्वत है। इन इपुकार पर्वतों द्वारा यह द्वीप पूर्वार्द्ध और पश्चिमार्द्ध इन दो भागों में विभक्त हो गया है। धातकी खड की तरह पुष्करार्द्ध द्वीप में भी दो इपुकार पर्वत हैं। इस प्रकार समग्र क्षेत्र में तीस वर्षधर पाँच सुमेरु और चार इपुकार ये उन-चालीस कुल पर्वत हैं।
(समवायाम ३६)

चालीसवाँ बोल संग्रह

६८७-खर बादर पृथ्वी काय के चालीस भेद

पृथ्वीकाय के दो भेद हैं-सूक्ष्मपृथ्वीकाय और बादरपृथ्वीकाय। बादरपृथ्वीकाय, श्लक्ष्ण बादरपृथ्वीकाय और खर बादरपृथ्वीकाय के भेद से दो प्रकार की हैं। खरबादर पृथ्वीकाय के यों तो अनेक भेद हैं पर मुख्य रूप से चालीस भेद कहे हैं। वे ये हैं-

पुढवी य सफकरा चालुया य उबले सिला य लोणूसे ।
अय तय तउय सीसय रुप्प सुवन्नेय वहरेय ॥ १ ॥
हरियाले हिंगुलण मणोसिला सासगजण पद्याले ।
अब्भपडलब्भ चालुय चायरकाण मणि चिहाणा ॥ २ ॥
गोमेज्जाण य रुयण अके फलिहे य लोहियक्खे य ।
भरगय मसारगळे भुजमोयग इन्दनीले य ॥ ३ ॥
चदण गेरुय हसगढम पुलण सोगधिण य घोढन्वे ।
चन्दप्पभ वेमलिए जलक्कते सुक्कते य ॥ ४ ॥

अर्थ- (१) शुद्ध पृथ्वी (२) शर्करा (३) चालुका (४) पत्थर (५) गिला (६) लण (७) ऊप (८) लोहा (९) ताँबा (१०) प्रपु कथीर (११) सीसा (१२) चाँदी (१३) सोना (१४) वज्र हीरा (१५) हरताल (१६) हिंगलु (१७) मनःशिला (१८) सासग पाग (१९) अजन (२०) प्रवाल पेंगा (२१) अभ्रपटल अभ्ररख (भोडल)

लिये बिना वे तीर्थपर ही नहा हो सकते ।

(३७) भाषमार्ग को अङ्गीकार कर प्रतयाग्य करने वाले साधु को यदि छोटे गड़े अनुकूल प्रतिकूल परिपद उपसर्ग सताने लगें तो साधु को उनके वश हो समय में विचलित न होना चाहिये । आँधी और तफान में जैसे पहाड़ अडिग रहता है उसी प्रकार उसे भी समय में स्थिर रहना चाहिये ।

(३८) आश्रय द्वारों का निरोध करने वाले, महा बुद्धिशील, धीर साधु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध ऐपणिक आहार ग्रहण करना चाहिये । कपायाग्निको जान्त कर उसे जीवन पर्यन्त सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित इस मार्ग की अभिलाषा रखनी चाहिये ।

(सुयमडांग ११ वा अध्याय)

उनचालीसवाँ बोल

६८६-समय क्षेत्र के उनचालीस कुल पर्वत

जम्बूद्वीप धातकीखड और पुष्करार्द्ध ये ढाई द्वीप हैं । इनमें तथा इनके विभाजन समुद्रों में मनुष्य रहते हैं इसलिये इन्हें मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है । सूर्य की गति से होने वाले घड़ी, घण्टा, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग आदि समय की रूपना भी इन्हीं क्षेत्रों में की जाती है इसलिये इन्हें समयक्षेत्र भी कहा जाता है । क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत कुलपर्वत कहे जाते हैं । ढाई द्वीप में उनचालीस कुल पर्वत हैं । जम्बूद्वीप में सुवह्निमरान्, महाहिमवान्, निषध, नील, रुन्मी और शिखरा ये छ वर्षधर पर्वत हैं । धातकीखड और पुष्करार्द्ध में बारह बारह वर्षधर पर्वत हैं । वहाँ उक्त छहों पर्वत दो दो की संख्या में हैं । इस प्रकार ३० वर्षधर पर्वत हुए । ढाई द्वीप में पाँच सुमेरु पर्वत हैं । एक जम्बूद्वीप में, दो धातकीखड में और दो पुष्करार्द्ध में । धातकीखड द्वीप के मध्य भाग में दक्षिण और उत्तर

में एक एक इपुकार पर्वत है। इन इपुकार पर्वतों द्वारा यह द्वीप पूर्वार्द्ध और पश्चिमार्द्ध इन दो भागों में विभक्त हो गया है। धातकी खड की तरह पुष्करार्द्ध द्वीप में भी दो इपुकार पर्वत है। इस प्रकार समय क्षेत्र में तीस वर्षधर पाँच सुमेरु और चार इपुकार ये उन चालीस फुल पर्वत हैं।

(समवायण ३६)

चालीसवाँ बोल संग्रह

६८७-खर बादर पृथ्वी काय के चालीस भेद

पृथ्वीकाय के दो भेद हैं-सूक्ष्मपृथ्वीकाय और बादरपृथ्वीकाय। बादरपृथ्वीकाय, शृक्षण बादरपृथ्वीकाय और खर बादर पृथ्वीकाय के भेद से दो प्रकार की हैं। खरबादर पृथ्वीकाय के यों। तो अनेक भेद हैं पर मुख्य रूप से चालीस भेद कहे हैं। वे ये हैं-

पुढवी य सक्करा चालुया य उचले सिला य लोणूसे ।
अय तय तउय सीसय रूप सुचक्षेय चहरेय ॥ १ ॥
हरियाले हिंगुलए मणोसिला सासगजण पचाले ।
अब्भपडलब्भ चालुय वायरकाण मणि बिहाणा ॥ २ ॥
गोमेज्जाण य रयण अके फलिहे य लोहियरखे य ।
मरगय मसारगले भुजमोयग इन्दनीले य ॥ ३ ॥
चदण गेरय एसगढम पुलण सोगधिण य चोद्धन्वे ।
चन्दप्पभ वेरलिए जलक्ते सूरकतं य ॥ ४ ॥

अर्थ- (१) शुद्ध पृथ्वी (२) शर्करा (३) बालुका (४) पत्थर (५) शिला (६) लवण (७) ऊप (८) लोहा (९) तॉना (१०) प्रपु वथीर (११) सीसा (१२) चाँदी (१३) सोना (१४) यज्ञ हीरा (१५) हरताल (१६) हिंगुल (१७) मनःशिला (१८) सासग पारा (१९) अजन (२०) प्रवाल भूंगा (२१) अभ्रपटल अभरख (भोटल)

लिये बिना वे तीर्थंकर ही नहीं हो सकते।

(३७) भावमार्ग को अङ्गीकार करत धारण करने वाले साधु को यदि छोटे ढ़े अनुकूल प्रतिकूल परिपह उपसर्ग सताने लगें तो साधु को उनके वश हो समय से विचलित न होना चाहिये। आँधी और तूफान में जैसे पहाड़ अडिग रहता है उसी प्रकार उसे भी समय में स्थिर रहना चाहिये।

(३८) आश्रवद्वारों का निरोध करने वाले, महा बुद्धिशील, धीर साधु को दूसरे से दिया हुआ शुद्ध ऐपणिक आहार ग्रहण करना चाहिये। कपायाग्निको गान्त कर उसे जीवन पर्यन्त सर्वज्ञ देव द्वारा प्रतिपादित इस मार्ग की अभिलाषा रखनी चाहिये।

(सुयगङ्गा ११ वा अध्याय)

उनचालीसवाँ बोल

६८६—समय क्षेत्र के उनचालीस कुल पर्वत

जम्बूद्वीप धातकीखड और पुष्करार्द्ध ये ढाई द्वीप हैं। इनमें तथा इनके विभाजन समुद्रों में मनुष्य रहते हैं इसलिये इन्हें मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है। सूर्य की गति से होने वाले घड़ी, घण्टा, दिन, पक्ष, मास, वर्ष, युग आदि समय की कल्पना भी इन्हीं क्षेत्रों में की जाती है इसलिये इन्हें समयक्षेत्र भी कहा जाता है। क्षेत्रों की मर्यादा करने वाले पर्वत कुलपर्वत कहे जाते हैं। ढाई द्वीप में उनचालीस कुलपर्वत हैं। जम्बूद्वीप में चुल्लहिमयान्, महाहिमयान्, निपध, नील, स्वमी और शिरगरी ये छ वर्षधर पर्वत हैं। धातकीखड और पुष्करार्द्ध में बारह बारह वर्षधर पर्वत हैं। वहाँ उक्त चारों पर्वत दो दो की संख्या में हैं। इस प्रकार ३० वर्षधर पर्वत हुए। ढाई द्वीप में पाँच सुमेरु पर्वत हैं। एक जम्बूद्वीप में, दो धातकीखड में और दो पुष्करार्द्ध में। धातकीखड द्वीप के मध्य भाग में दक्षिण और उत्तर

में एक एक इपुकार पर्वत है। इन इपुकार पर्वतों द्वारा यह द्वीप पूर्वार्द्ध और पश्चिमार्द्ध इन दो भागों में विभक्त हो गया है। धातकी खड्ग की तरह पुष्करार्द्ध द्वीप में भी दो इपुकार पर्वत हैं। इस प्रकार समय क्षेत्र में तीस वर्षाघर पाँच सुमेरु और चार इपुकार ये उन-चालीस कुल पर्वत हैं।

(सम्भाषण १६)

चालीसवाँ बोल संग्रह

६८७—खर बादर पृथ्वी काय के चालीस भेद

पृथ्वीकाय के दो भेद हैं—सूक्ष्म पृथ्वीकाय और बादर पृथ्वीकाय। बादर पृथ्वीकाय, सूक्ष्म बादर पृथ्वीकाय और खर बादर पृथ्वीकाय के भेद से दो प्रकार की हैं। खर बादर पृथ्वीकाय के यों। तो अनेक भेद हैं पर मुख्य रूप से चालीस भेद कहे हैं। वे ये हैं—

पुढवी य सक्करा वालुया य उवले सिला य लोणूसे ।
अय तय तउय सीसय रुण सुवले य वहरेय ॥ १ ॥
हरियाले हिंगुला मणोसिला सासगजण पचाले ।
अवमपडलवम वालुय धायरकाए मणि धिहाणा ॥ २ ॥
गोमेज्जण य रुयण अके फलिहे य लोहियनखे य ।
मरगय मसारगळे भुजमोयग इन्दनीले य ॥ ३ ॥
चदण गेरुय हसगवम पुलण सोगधिण य पोद्धन्वे ।
चन्दप्पम वेरुलिण जलक्खते सुक्कंते य ॥ ४ ॥

अर्थ— (१) शुद्ध पृथ्वी (२) शर्करा (३) बालुका (४) पत्थर (५) शिला (६) लवण (७) उप (८) लोहा (९) ताँबा (१०) प्रपु कधीर (११) सीसा (१२) चाँदी (१३) सोना (१४) वज्र हीरा (१५) हरताल (१६) हिंगुल (१७) मन.शिला (१८) सासग पारा (१९) मज्जन (२०) मगल-भूंगा (२१) अभ्रपटल अभ्ररत्न (भोडल)

(२२) अश्रुवालुना अशरख से मिली हुई चालू (२३) गामेज्जक (२४) रुचक (२५) अक (२६) स्फटिक (२७) लोहिनाक्ष (२८) मरकत (२९) मसारगल्ल (३०) भुजमोचक (३१) इन्द्रनील (३२) चन्दन (३३) गैरिक (३४) हंस गर्भ (३५) पुलक (३६) साँगन्धिक (३७) चन्द्रमभ (३८) वैडूर्य (३९) जलफान्त (४०) सूर्य फान्त ।
तेईस से चालीस तक के अंगारह भेद मणियों के नाम हैं ।

(प्रज्ञापना प्रथम पर सूत्र १५)

६८८-दायक दोष से दूषित चालीस दाता

एषणा (ग्रहणैषणा) के शक्तिकादि दस दोष हैं । उनमें छठा दायक दोष है । जिन व्यक्तियों से दान ग्रहण करने में साधु के आचार में दोष लगने की सम्भावना रहती है उनसे आहारादि ग्रहण करना दायक दोष है । पिडनिर्युक्तिकार ने साधु को चालीस व्यक्तियों से दान लेने के लिये मना किया है और उन म दान लेने में होने वाले दोष दिखलाये हैं । इसलिये ग्रहणैषणा की शुद्धि के लिये साधु को उन से दान न लेना चाहिये । चालीस व्यक्तियों के नाम इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६६३ में दिये गये हैं ।

इकतालीसवाँ बोल

६८९- उदीरणा बिना उदय में आने वाली इकतालीस प्रकृतियों

काल प्राप्त कर्म परमाणुओं का अनुभव करना उदय है । जिन कर्म परमाणुओं के फल भोग का समय नहीं हुआ है और जो उदयावलि का व बाहर रहे हुए है उन्हें कषाय सहित अथवा उपाय रहित योग नामवाले वीर्य विशेष स खींच कर, उदय प्राप्त कर्म परमाणुओं का अनुभव करना उदीरणा कहलाता है । उदय और

उदीरणा के स्वामित्व में कोई विशेष नहीं है। जो जीव ज्ञानावरण आदि कर्मों के उदय का स्वामी है वही उन कर्मों की उदीरणा का भी स्वामी है। कहा भी है—‘जत्थ उदओ तत्थ उदीरणा जत्थ उदीरणा तत्थ उदओ’ अर्थात् जहाँ उदय है वहाँ उदीरणा है और जहाँ उदीरणा है वहाँ उदय है। किन्तु ४१ प्रकृतियाँ इस नियम की अपवाद रूप हैं। इनका उदीरणा के बिना ही उदय होता है।

इक्ष्वालीम प्रकृतियाँ ये हैं— ज्ञानावरण की पाँच प्रकृतियाँ, अन्तराय की पाँच प्रकृतियाँ, दर्शनावरण की नौ प्रकृतियाँ, वेदनीय की दो प्रकृतियाँ, मिथ्यात्व मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, सज्जलन लोभ, तीन वेद, चार आयु, नामकर्म की नौ प्रकृतियाँ— मनुष्यजाति, पचेन्द्रिय जाति, तम, नादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यश कीर्ति, तीर्थदूर नाम तथा उच्चगोत्र।

ज्ञानावरणीय की पाँच, अन्तराय की पाँच और दर्शनावरण की चार—चक्षुदर्शनावरण, श्रवणदर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केवलदर्शनावरण—इन चौदह प्रकृतियों के उदय और उदीरणा, बारहवें गुणस्थान में एक आवलिका शेष रहे तब तक, सभी जीवों के एक साथ होते हैं। आवलिका शेष रहने पर उदय ही होता है क्योंकि आवलिका के अन्तर्गत प्रकृतियाँ उदीरणायोग्य नहीं होतीं।

शरीरपर्याप्ति की समाप्ति के बाद जीवा के जब तक इन्द्रिय पर्याप्ति की समाप्ति नहीं होती तब तक उन्हें निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचला, और स्थायनशुद्धि का उदय ही होता है, इनकी उदीरणा नहीं होती। शेष काल इनके उदय उदीरणा एक साथ प्रवृत्त होते हैं और साथ ही निवृत्त होते हैं।

वेदनीय की दोनों प्रकृतियों के उदय उदीरणा प्रमत्तगुणस्थान तक साथ होते हैं। आगे इनका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती।

प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति के समय अन्तरकरण कर लेने पर

मिथ्यात्व की प्रथम स्थिति में एक आवलिका शेष रहने पर जीव के पिच्छास्व का उदय ही होता है उदीरणा नहीं होती।

ज्ञायिक सम्यक्त्व उत्पन्न करता हुआ वेदकसम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्व और मिथ्र मोहनीय का ज्ञय कर सम्यक्त्व मोहनीय का, सर्व अपवर्तना द्वारा अपवर्तन कर उसे अन्तर्मुहूर्त की स्थितिमात्र रख देता है। इसके बाद उदय और उदीरणा द्वारा भोगते भोगते जब सम्यक्त्व मोहनीय की स्थिति आवलिका मात्र रह जाती है तब सम्यक्त्व मोहनीय का उदय ही होता है उसकी उदीरणा नहीं होती। अथवा उपशम श्रेणी पर चढ़ते हुए जीव के सम्यक्त्वमोहनीय के अन्तरकरण कर लेने के बाद प्रथम स्थिति में जब आवलिका मात्र शेष रह जाती है तब उससे सम्यक्त्व मोहनीय का उदय ही रहता है उदीरणा नहीं होती।

सूक्ष्मसपरायणुणस्थान की आवलिका शेष रहने तक सज्ज्वलन लोभ के उदय उदीरणा साथ प्रवृत्त होते हैं। आवलिका शेष रहने पर सज्ज्वलन लोभ का उदय ही होना है। उदीरणा नहीं होती।

तीनों वेदों में से किसी भी वेद वाला जीव श्रेणी चन्ता हुआ अन्तरकरण करके अपने वेदकी पहली स्थिति में से एक आवलिका शेष रख देता है उस समय उस जीव के उस वेदका उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती।

अपने अपने भव की स्थिति में अन्तिम आवलिका शेष रहने पर आयु कर्म की गारों प्रकृतियों का उदय ही होता है। उदीरणा नहीं होती। मनुष्य आयु की प्रमत्त गुणस्थान के आगे उदीरणा नहीं होती किन्तु सिर्फ उदय ही होता है।

नामकर्म की नौ प्रकृति और उच्चगोत्र इन दसों प्रकृतियों के, सयोगी केवली गुणस्थान तक एक साथ उदय उदीरणा होते हैं। अपयोगी अवस्था में इनका केवल उदय ही होता है, उदीरणा नहीं होती।

बयालीसवाँ बोल संग्रह

६६०— आहारादि के बयालीस दोष

एषणासमिति के तीन भेद हैं—गवेणैपणा, ग्रहणैपणा, परिभोगैपणा। गवेणैपणा की शुद्धि के लिये १६ उद्गमदोष और १६ उत्पादना दोषों का परिहार करना चाहिये। इन दोषों के नाम और इनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल न० ८६५ और ८६६ में दिये गये हैं। ग्रहणैपणा की शुद्धि के लिये साधु को शकितादि दस एषणा दोषों का त्याग करना चाहिये। इन दस दोषों के नाम तथा उनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६६३ में दिये गये हैं। सोलह उद्गमदोष, सोलह उत्पादना दोष और दस एषणा (ग्रहणैपणा) दोष—ये तीनों मिला कर आहारादि के बयालीस दोष रहे जाते हैं।

६६१— नामकर्म की बयालीस प्रकृतियाँ

चौदह पिंड प्रकृति, आठ प्रत्येक प्रकृति, त्रस दशक और स्यावर दशक इस प्रकार नामकर्म की बयालीस प्रकृतियाँ हैं। इनके नाम, व्याख्या तथा पिंडप्रकृतियों के अवान्तर भेद और उनका स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ५६० (आठ कर्म) के अन्तर्गत नामकर्म के वर्णन में दिये गये हैं। (प्रज्ञापना २३ पर वदेशा २१)

६६२— आश्रव के बयालीस भेद

जिन कारणों से आत्मा में शुभ अशुभ कर्म आते हैं वे आश्रव कहलाते हैं। तत्त्वज्ञोंने सक्षेप से आत्मा में कर्म आने के बयालीस कारण बतलाये हैं। वे इस प्रकार हैं—

इंदिय कसाय अन्वय किरिया पणचउर पच पणयोसा।
जोगतिगः बायाला आसवभेया (इमा किरिया)॥

भावार्थ—पाँच इन्द्रिय, चार कपाय, पाँच अत्रत, पचीस क्रियाएँ और तीन योग ये ब्यालीस आश्रय के भेद हैं।

इन्द्रिय आदि के भेदों के नाम और स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में दिये गये हैं। पाँच इन्द्रिय और पाँच अत्रत बोल न० २८६ में है। चार कपाय बोल न० १५८ और तीन योग बोल न० ६५ में दिये गये हैं। पचीस क्रियाएँ पाँच पाँच करके बोल न० २६२ से २६६ तक में दी गई हैं।

६६३— पुण्य प्रकृतियाँ ब्यालीस

आठ कर्मों की प्रकृतियों में कुछ शुभ फल देने वाली हैं और शेष अशुभ फल देने वाली हैं। शास्त्रकारों ने शुभाशुभ फल के भेद से उन्हें पुण्यप्रकृतियों और पापप्रकृतियों कही हैं। पाप प्रकृतियाँ ८२ और पुण्य प्रकृतियाँ ४२ हैं। पुण्य प्रकृतियों के नाम ये हैं—

तिरि नरसुराउ उच्च, साय परचाय आयजुज्जोय ।

जिण ऊसास निमाण, पण्णिवइस्सभ चउरस ॥

तस दस चउवत्ताई, सुरमणुदुग पचतणु उवगतिग ।

अगुरुलहु पढमव्वगई, पायाला पुत्तपगईओ ॥

(१) तिर्यञ्चायु (२) मनुष्यायु (३) देवायु (४) उच्चगोत्र (५) सानावेदनीय (६) पराघात नाम (७) आतप नाम (८) वघोत नाम (९) तीर्थङ्कर नाम (१०) आसोच्छास नाम (११) निर्माण नाम (१२) पचेन्द्रिय जाति (१३) वज्रमृगम नाराच संहनन (१४) समचतुरस्र सस्यान (१५) (त्रस दशक) त्रस नाम (१६) बादर नाम (१७) पर्याप्त नाम (१८) मत्पेक नाम (१९) स्थिर नाम (२०) शुभ नाम (२१) सुभग नाम (२२) सुस्वर नाम (२३) आदेय नाम (२४) यश कीर्ति नाम (२५) शुभ वर्ण (२६) शुभ गन्ध (२७) शुभ रस (२८) शुभ स्पर्श (२९) देव गति (३०) देवानुपूर्वी (३१) मनुष्यगति (३२) मनुष्यानुपूर्वी (३३) औदारिक शरीर (३४)

वैक्रिय शरीर (३५) तैजस शरीर (३६) आहारक शरीर (३७) कार्माण शरीर (३८) औदारिक अगोपाग (३९) वैक्रिय अगोपाग (४०) आहारक अगोपाग (४१) अगुरुलघु नाम (४२) शुभविहायोगति— ये त्रयालीस पुण्यप्रकृतियों हैं। (क्रम प्र य ४)

नोट—इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६३३ (नौतत्त्व) में पुण्यतत्त्व और पाप तत्त्व में क्रमशः ४२ पुण्य प्रकृतियाँ और ८२ पाप प्रकृतियाँ दी गई हैं।

तयालीसवाँ बोल

६६४— प्रवचन संग्रह तयालीस

१—धर्म

धम्मो मगल सुषिकट्ट महिंसा सजमो तवो ।

देवा वि त नमसति जस्स धम्मो सया मणो ॥ १ ॥

भावार्थ— धर्म सर्व श्रेष्ठ मगल है । अहिंसा सयम और तप धर्म के प्रकार हैं । जिस पुरुष का चित्त सदा धर्म में लगा रहता है उसे देवता भी मस्तक झुकाते हैं । दशभिक्षुतिक पहला प्र० गाथा १

धम्मो ताणं धम्मो सरणं धम्मो गहं पट्टा य ।

धम्मोण सुचरिएण य गम्मह अजरामर ठाण ॥ २ ॥

भावार्थ— धर्म प्राण और शरण रूप है, धर्म ही गति है तथा धर्म ही आधार है । धर्म की सम्यग् आराधना करने से जीव अजरामर स्थान यानी मोक्ष प्राप्त करता है । तदुल्लवयालिय गाथा ३

जरामरणवेगेण बुद्धमाणाण पाणिण ।

धम्मो दीवो पट्टा य, गई सरणमुत्तम ॥ ३ ॥

भावार्थ—जरा और मरण के प्रवाह में दहते हुए प्राणियों

लिये धर्म ही एक मात्र द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, और उत्तम शरण है।

उत्तराध्ययन चौदहवां अध्यायन गाथा ६८

सरिहिसि राय! जया तथा चा, मणोरमे कामगुणं विहाय।
इत्थो ह्य धम्मो नरदेव ताण, न विज्झई अन्नमिहेह किञ्चि।४।

भावार्थ- हे राजन् ! इन मनोरम शब्द रूप आदि कामगुणों का त्याग कर एक दिन अवश्य मरना होगा। उस समय केवल एक धर्म ही शरण रूप होगा। हे नरदेव ! इस ससार में धर्म के सिवा आत्मा की रक्षा करने वाला कोई नहीं है।

उत्तराध्ययन चौदहवां अध्यायन गाथा ४०

लब्भन्ति विमला भोगा लब्भन्ति सुरसपया ।
लब्भन्ति पुत्त मित्त च ण्णो धम्मो न लब्भइ ॥ ५ ॥

भावार्थ- मनोरम प्रधान भोग सुलभ हैं, देयता की सम्पत्ति पाना भी सहज है। इसी प्रकार पुत्र मित्रों का सुख भी प्राप्त हो जाता है किन्तु धर्म की प्राप्ति होना दुर्लभ है।

आस्ताविक

जरा जाव न पीढेइ चाही जाव न चड्ढइ ।

जार्थिदिया न हायति ताव धम्म समापरे ॥६॥

भावार्थ-जन्म तक्र बुढापा नहीं सताता, जन्म तक व्याधियाँ नहीं बढ़ती, जन्म तक इन्द्रियों की शक्ति हीन नहीं होती तब तक धर्म का आचरण कर लेना चाहिये।

दशनेच्छानिज आत्मा अध्यायन दूसरा अंश गाथा ३१

अद्वाण जा महत्त तु सपाहेज्जो पवज्झई ।

गच्छतो सो सुही होइ छुहातरहाविचज्झिओ ॥७॥

एव धम्म पि काऊण जो गच्छइ पर भव ।

गच्छतो सो सुही होइ अप्पकमे अयेयसो ॥ ८ ॥

भावार्थ-जो अधिक पापों (भाता) साथ लेकर लम्बी यात्रा

करता है वह रास्ते में भुख और प्यास से तनिक भी पीड़ित न होकर अत्यन्त सुखी होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य यहाँ भली-भाँति धर्म की आराधना कर परलोक में जाता है। वह वहाँ अल्प-कर्म वाला एवं वेदनारहित होकर परम सुखी होता है।

उत्तरा ययन उनीसरा मध्ययन गाथा १० २१

२— नमस्कार माहात्म्य

ते अरिहता सिद्धाऽऽपरिओवज्झाय साहवोनेया ।

जे गुणमयभावाओ गुणा व पुज्जा गुणत्थीण ॥ १ ॥

भावार्थ— अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और माधुये ज्ञानादि गुण सहित हैं। अतएव गृणाभिलाषी भव्यात्माओं के लिये ये मूर्तिमान गुणों की तरह पूज्य हैं।

मोक्षस्वस्थिणो व ज मोक्षवहेयवो दसणादितियग व ।
तो ते ऽमिवदण्डिज्जा जइ व भई हेयवो कह ते ॥ २ ॥

भावार्थ— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य की तरह ये पाँचों पद मुमुक्षुओं के मोक्ष के हेतु हैं। अतएव ये उनके उन्दनीय हैं। पाँचों पद मोक्ष के हेतु इस प्रकार हैं—

मग्गो अविण्णणासो आयारे विणयया सहायत्त ।

पच्चविह्नमोयकार करमि एएहिं हेऊहिं ॥ ३ ॥

भावार्थ— सम्यग्दर्शनादि रूप मुक्ति का मार्ग अर्हन्त भगवान् का दिखाया हुआ है। सिद्धों के अविनश्वर शाश्वतत्व गुण को जान कर माणी ससार से विमुख होकर मोक्ष के लिये प्रयत्न करते हैं। आचार्य स्वयं आचारवन्त एवं आचार के उपदेशक होते हैं, उन्हें प्राप्त कर भव्यजीव ज्ञानादि आचार का ज्ञान प्राप्त करते हैं एवं उनका आचरण करते हैं। उपाध्याय को प्राप्त कर भव्यात्मा कर्म नाश करने वाले ज्ञानादि विनय की आराधना करते हैं।

साधु मुक्ति की त्यागता वाले प्राणियों को मोक्षयोग्य अनुष्ठानों की साधना में सहायक होते हैं। इस प्रकार उक्त पाँचों पञ्चमोक्षप्राप्ति के हेतु रूप हैं। इसलिये मैं उक्त पञ्च परमेष्ठी को नमस्कार करता हूँ।

निरोपावरणक भाष्य गाथा १६४२-१६४४

अरिहत नमुस्कारो जाय मोण्ह भवसहस्साओ ।

भायेण कीरमाणो होह पुण चोहिलाभाण ॥ ४ ॥

भावार्थ- भाव पूर्वक किया हुआ अर्हन्मस्कार आत्मा को अनन्त भवों से छुड़ा कर मुक्ति की प्राप्ति कराता है। यदि उसी भव में मुक्ति का लाभ न हो तो जन्मान्तर में यह नमस्कार बोधियानी सम्यग्दर्शन का कारण होता है।

अरिहत नमुस्कारो घघ्नाण भवस्सय कुणत्ताण ।

हिअय अणुम्मुअतो तिसुत्तियाचारओ होह ॥ ५ ॥

भावार्थ- ज्ञानादि धन वाले तथा जीवन एवं पुनर्भव का क्षय करने वाले महात्माओं के हृदय में रहा हुआ यह अरिहन्त-नमस्कार दुर्ध्यान का निवारण कर धर्मध्यान का आलम्बन रूप होता है।

अरिहत नमुस्कारो ण्ण यत्तु वणिणओ महत्थुत्ति ।

जो मरणमि उवग्गे अभिस्सण कीरण चहुसो ॥ ६ ॥

भावार्थ-यह अर्हन्मस्कार महान् अर्थ वाला कहा गया है। अल्प अक्षर वाले भी इस नमस्कार पद में द्वादशांगी का अर्थ रहा हुआ है। यही कारण है कि मृत्यु के समीप होने पर निरन्तर इसी का बार बार स्मरण किया जाता है। बड़ी आपत्ति आने पर भी द्वादशांगी के उदले इसी का स्मरण किया जाता है।

अरिहत नमुस्कारो सच्च पाचप्पणासणो ।

मगलाण च सव्वेसि पढम हवह मगल ॥ ७ ॥

भावार्थ- अर्हन्मस्कार सभी पापों का-कर्मों का नाश करने

वाला है। विश्व के सभी मंगलों में यह प्रधान मंगल है।

हरिभदीयावरयक नमस्कार विभाग गाथा ६२३ ६१६

नोट— सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु नमस्कार का माहात्म्य बतलाने के लिये भी यही चार चार गाथाएँ उक्त ग्रन्थ में दी हैं। अरिहन्त के बदले यथायोग्य सिद्ध आचार्यादि पद दिये हुए हैं।

इहलोए अत्थकामा आरोग्ग अभिरई य निष्कत्ती ।

सिद्धी य सग्ग सुकूल पज्जायाई य परलोण ॥ ८ ॥

भावार्थ— नमस्कार से इहलोक में अर्थ, काम, आरोग्य, अभिरति और पुण्य की प्राप्ति होती है एवं परलोक में सिद्धि, स्वर्ग एवं उत्तम फूल की प्राप्ति होती है। विशेषावरयक भाग्य गाथा ३२२३

एसो पच णमोस्कारो सव्व पावप्पणासणो ।

मगलाण च सव्वेसि पढम हवह मगलं ॥ ९ ॥

भावार्थ— अरिहन्त सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु—इन पाँच पदों का यह नमस्कार सभी पापों का नाश करने वाला है। ससार के सब मंगलों में यह प्रथम (मुख्य) मंगल है।

आवरयक मलयगिरि १ अभ्ययन २ खंड

३—निर्ग्रन्थ प्रवचन महिमा

तमेव सच्च णीसंकं ज जिणोहिं पवेडय ॥ १ ॥

भावार्थ—राग द्वेष को जीतने वाले पूर्णज्ञानी तीर्थङ्करदेव ने जो कहा है वही सत्य और असदिग्ध है। आचार्य भा० ६ उ० ४ सूत्र १६३

इणमेव णिग्गथे पावयणे सच्चे अणुत्तरे केवलण ससुद्धे पडिपुण्णे णेआउए सल्लकत्तणे सिद्धिमग्गे मुत्तिमग्गे णिव्वाणमग्गे णिज्जापमग्गे अवितहमविसधि सव्व दुक्खप्पहीणमग्गे । इहट्ठिआ जीवा सिज्झति वुज्झति सुच्चति परिणिव्वायंति सव्वदुस्खाणमत्तं करति ॥ २ ॥

भावार्थ—यह निर्ग्रन्थ प्रयत्न मत्स्य, मर्म प्रधान और अद्वितीय है। यह शुद्ध (निर्गुण) पूर्ण और प्रमाण से अशुद्ध है। मायात्रि शब्दा का यह नाश करने वाला है एव सिद्धि, मुक्ति और निर्वाण का मार्ग है। यह यगार्थ एव पूर्णर विराध रहित है। इस मार्ग को अंगीकार करने से सभी दुःखा रा नाश हो जाता है। इसका आश्रय लेने वाल सिद्ध शुद्ध और मुक्त होते हैं। ये निर्वाण को प्राप्त करते हैं एव सभी दुःखा का नाश करते हैं।

हरिनाथायन्यक प्रतिप्रमणाध्ययन — भौषागिक सूत्र ३४

जिष्णुयण्ये अमुरत्ता जिष्णुयण्ये ज करंति मोक्षेण ।
अमला असकिलिद्धा ते हान्ति परित्तससारी ॥ ३ ॥

भावार्थ— जो मिनागम म अनुरक्त है और जो भावपूर्ण जिन भाषित अनुष्ठानों का सेवन करते हैं। गग द्वेप रूप स्तोत्र स रहित वे पवित्रात्मा परित्तससारी होते हैं।

उत्तरा ययन आध्ययन ३६ गाथा ३६८

४— आत्मा

गोहृन्दियगिगिज्जु अमुत्तभावा,
अमुत्तभावा चिय होड निघो ॥
अउभक्त रहेउ निययउस्स उधो,
समारहेउ च वयति यध ॥ १ ॥

भावार्थ—आत्मा अमूर्त होने से इन्द्रियों द्वारा नहीं जाना जा सकता और अमूर्त होने से ही वह नित्य है। आत्मा में रहे हुए मित्यात्मा अनान आदि दोषों से कर्मबन्ध होता है और यही उन्मत्त ससार परिभ्रमण का कारण कहा जाता है।

उत्तराध्ययन आध्ययन चौदहवा गाथा १६

नाथ च दसण चेव चरित्त च तवो तथा ।
वीरिय उवओगो य, एय जीउस्स लक्खण ॥ २ ॥

भावार्थ-ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप, शौर्य तथा उपयोग ये जीव के लक्षण हैं। उत्तरायन अष्टांशवा अध्यायन गाथा ११

जे आया से विज्ञाया। जे विज्ञाया से आया। जेण विज्ञाणइ से आया त पडुच्च पडिसखाण। एस आया-चाई समियाण परियाण चियाहण ॥ ३ ॥

भावार्थ- जो आत्मा है वह विज्ञाता (ज्ञान याला) है। जो विज्ञाता है वह आत्मा है। जिस ज्ञान द्वारा जानता है वह आत्मा है। ज्ञान की विशिष्ट परिणति की अपेक्षा आत्मा भी उसी (ज्ञान के) नाम से कहा जाता है। इस प्रकार ज्ञान और आत्मा की एकता जानने वाला ही आत्मगर्ही है और उसी की पर्याय (सबमानुष्ठान) सम्यक् कही गई है।

आचार्य भाग पाचवा अध्यायन पाचवा उद्देशा सूत्र १६६

अप्पा नई वेयरणी, अप्पा मे कूडसामली।

अप्पा कामदुहा धेणु, अप्पा मे नदर्ण वण ॥४॥

अप्पा कत्ता विकत्ता य, सुहाण य दुहाण य।

अप्पा मित्तममित्त च दुप्पट्ठिय सुप्पट्ठियो ॥५॥

भावार्थ-आत्मा ही नरक की वैतरणी नदी तथा कूटशाल्मली वृत्त है और यही स्वर्ग की कामदुघा धेनु और नन्दनवन है।

सदनुष्ठानरत आत्मा सुख देने वाला और दुःख दूर करने वाला है और दुराचार प्रवृत्त यही आत्मा दुःख देने वाला और सुखों का छीनने वाला हो जाता है। सदनुष्ठानरत आत्मा उपकारी होने से मित्र रूप है एवं दुराचार प्रवृत्त यही आत्मा अपकारी होने से शत्रु रूप है। इस प्रकार आत्मा ही सुख दुःख का देने वाला और यही मित्र और शत्रु रूप है।

उत्तरायन बीमवा अध्यायन गाथा ३६-३७

पुरिसा! तुममेव तुममित्त किं चहिया मित्तमिच्छसि ॥६॥

भावार्थ- हे पुरुष ! सदनुष्ठान करने वाला यह तेरा आत्मा ही तेरा मित्र है फिर मित्र की याद कर क्या खोज करता है ?

भावाराग तीसरा मन्व्ययन तीसरा ३ सूत्र ११८

न त अरो कश्चेत्ता करेइ ज मे करे अप्पणिपादुरप्पया ।
से नाहिइ मच्चुमुह तु पत्ते पच्चान्णुतापेण दयाविहणो ॥

भावार्थ-सिर मटने वाला शत्रु भी उतना अपकार नहीं करता जितना कि दुराचार में लगा हुआ अपना आत्मा करता है। दया शून्य दुराचारी परले कुछ रिचार नहीं करता किन्तु जब वह अपने को मृत्यु के मुख में पाता है तो भरने दुराचरण को याद कर कर पछताता है।

उत्तमन्व्ययन बीसवा मन्व्ययन गाथा ४८

५—सम्यग्दर्शन

अरिहतो महदेवो जावज्जीवाय सुसाहुणो गुरुणो ।
जिणपणत्त तत्त इअ सम्मत्त मण गहिय ॥ १ ॥

भावार्थ- जीवन पर्यन्त अरिहत भगवान् मेरे देव हैं, पच महाप्रतपारी सुसाधु मेरे गुरु हैं एवं बीतराग प्ररूपित तत्त्व ही धर्म हैं। इस प्रकार मैंने सम्पक्त्व धारण किया है। भाक्यक सूत्र

परमत्थसंखो वा सुदिट्ठपरमत्थसेयणा धावि ।
धावणं कुदसणं वज्जणा य सम्मत्तं सहङ्गणा ॥ २ ॥

भावार्थ-परमार्थ यानी जीवादि तत्त्वों का ज्ञान प्राप्त कर उसका मनन करना, परमार्थ का यथार्थ स्वरूप जानने वाले महात्माओं की सेवा भक्ति करना, सम्पक्त्व से गिरे हुए पुरुषों की एवं कुद-
र्शनियों की सगति न करना यही सम्पक्त्व का अर्थान है।

उत्तमन्व्ययन मन्व्ययन २८ गाथा २८

अतोमुहुरामित्तं पि फासिअं जुज्ज जेहि सम्मत्तं ।
तेसिं अवह्दपुग्गल परिअट्ठो चेव ससारो ॥ ३ ॥

भावार्थ- जिन जीवों ने सिर्फ अन्तर्मुहूर्त के लिये भी सम्यक्त्व का स्पर्श किया है उन जीवों का अर्द्धपुद्गलपरार्तन से कुछ कम ससारपरिभ्रमण ही शेष रह जाता है।

धम्मप्रह दूसरा अधिकार लोक २१ टीका

सवुज्झह किं न वुज्झह संबोही खलु पेच्च दुल्लहा ।
एो ह वणमंति रादथो नो सुलम पुणरविजीवियं ॥४॥

भावार्थ- समझो, क्यों नहीं समझते ? परलोक में सम्यक् बोधिका प्राप्त होना अति कठिन है। गीती हुई रात्रियों व भी लौट कर नहीं आती। मनुष्यजीवन का दुःख पाना भी सहज नहीं है।

सुयगगम दूसरा अ० पहला व० गाथा १

न चि त करेह अग्गी नेअ विसि कियहसप्पो अ ।
जं कुण्ड महाटोसं तिद्वं जीवरस्स मिच्छत्तं ॥ ५ ॥

भावार्थ- तीव्र मिथ्यात्व आत्मा का जितना अहित एवं विगाड करता है उतना विगाड अग्नि, विष और काला नाग भी नहीं करते।

अच्छ ५ गिता प्रकीर्णक गाथा १

नादंसणिरस्स नाणं नाणेण विणा न होति चरणगुणा ।
अगुणिरस्स नत्थि मोक्खो नत्थि असुक्कस्स निद्वचाण ॥६॥

भावार्थ- सम्यक्त्व विहीन पुरुष को सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और सम्यग्ज्ञान विना चारित्र्य गुण प्रगट नहीं होते। गुण रहित पुरुष का मोक्ष-सभी कर्मों का क्षय-नहीं होता एवं कर्म क्षय किये बिना सिद्धिपद की प्राप्ति नहीं होती।

उत्तराध्ययन अध्यायन २८ गाथा २०

समियं ति मच्चमाणस्स समिया चा असमिया चा
समिया होइ उवेहाण ॥ ७ ॥

भावार्थ- सम्यक्त्व धारी आत्मा की भावना सम्यक् होती है इसलिये उसे सम्यक् अथवा असम्यक् कोई भी बात सम्यक् रूप

से ही परिणत होती है। भावार्थ पाचवां अध्यायन पाचना उ० सूत्र १६४

दसणभट्टो भट्टो न हु भट्टो होड चरणपब्भट्टो ।

दसणमणुपत्तस्स टु परिअटण नत्थि ससारे ॥ ८ ॥

भावार्थ - चारित्रभ्रष्ट आत्मा भ्रष्ट नहीं है किंतु दर्शनभ्रष्ट (श्रद्धा से गिरा हुआ) आत्मा ही वास्तव में भ्रष्ट है। सम्यग्दर्शन वाला जीव ससार में परिभ्रमण नहीं करता।

दसणभट्टो भट्टा दसणभट्टस्स नत्थि निव्याण ।

सिज्झकत्ति चरणरट्ठिआ दसणरट्ठिआ न सिज्झकत्ति ॥ ९ ॥

भावार्थ - सम्यग्दर्शन से गिरे हुए आत्मा का सचमुच ही पतन सम्पन्नता चाहिये। ऐसे व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती। चारित्र (द्रव्यचारित्र) रहित व्यक्ति सिद्ध हो जाते हैं किंतु सम्यग् दर्शन रहित व्यक्ति का सिद्धि प्राप्त करना संभव ही नहीं है।

अक्षयणिना प्रतीयन्त गथा १८, १९

ज सयकइ त कीरइ ज न सयकइ तयमि सदहणा ।

सदहमाणो जीवो बच्चइ अयरामर ठाण ॥ १० ॥

भावार्थ - जिसका आचरण हो सके उसका आचरण करना चाहिये एवं जिसका आचरण न हो सके उस पर श्रद्धा रखनी चाहिये। श्रद्धा रखता हुआ जीव जरा एवं मरण रहित मुक्ति का अधिकारी होता है। धर्मसंग्रह द्वितीय अधिकांश श्लोक २१ टीका

६—सम्यग्ज्ञान

पढम नाण तओ दया, एव चिट्ठड सच्चसजण ।

अन्नाणी किं काही, किं वा नाही सेय पाचग ॥ १ ॥

भावार्थ - पहले ज्ञान और उसके बाद दया अर्थात् क्रिया है।

इस प्रकार ज्ञान और क्रिया दोनों को स्वीकार करने से ही साधु अपने आचार का पालन कर सकता है। अज्ञानात्मा, जिसे साध्य

और उसकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान नहीं है, क्या कर सकता है, वह अपने कल्याण और अकल्याण को भी कैसे समझ सकता है?

सोचा जाणइ कल्याण, सोचा जाणइ पावगं ।
वभय पि जाणई सोचा जं सेयं तं समाचरे ॥ २ ॥

भावार्थ—यह आत्मा सुन कर कल्याण का मार्ग जानता है और सुन कर ही पाप का मार्ग जानता है। दोनों मार्ग सुन कर ही जाने जाते हैं। साधक का कर्त्तव्य है कि दोनों मार्गों का श्रवण करे और जो भयस्कर प्रतीत हो उसका आचरण करे।

जो जीवे वि न याणइ अजीवे वि न याणइ ।
जीवाजीवे अयाणतो कह सो नाहीड संजम ॥ ३ ॥
जो जीवे वि वियाणइ अजीवे वि वियाणइ ।
जीवा जीवे वियाणतो सो हु नाहीड संजम ॥ ४ ॥

भावार्थ—जो न जीव का स्वरूप जानता है और न अजीव का स्वरूप जानता है। दोनों—जीव अजीव—के स्वरूप को न जानने वाला साधक समय को कैसे जान सकेगा।

जो जीव का स्वरूप जानता है, अजीव का स्वरूप जानता है। जीव और अजीव दोनों का स्वरूप जानने वाला समय का स्वरूप भी जान सकेगा। दशवैकाखिन चौथा अ० गाथा १० से १३

सुई जहा ससुत्ता न नस्सइ कयवरम्मि पडिया वि ।
जीवोऽवि तह ससुत्तो न नस्सइ गओ चि संसारे ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे घागा पिरोई हुई सुई कचरे में पड़ जाने पर भी गुम नहीं होती इसी प्रकार श्रुतज्ञान वाला आत्मा ससार में रहकर भी आत्मस्वरूप को नहीं गँवाता। भक्त परिक्षा प्रतीर्षक गाथा ८६

ज अन्नाणी कम्म खवेइ, बहुआहिं चासकोटीहिं ।
त नाणी तिहिं गुत्तो, पवेइ उसासमिच्छेण ॥ ६ ॥

भावार्थ—अज्ञानात्मा अनक कोटि वर्षों में जिन कर्मों का क्षय करता है। मन वचन काया का गोपन करने वाला ज्ञानी उन्हीं कर्मों को केवल एक श्वासोच्छ्वास प्रमाण काल में क्षय कर देता है।

महाप्रत्याग्यान प्रकीर्णक गाथा १०१

जाघतऽधिज्जा पुरिसा, सन्वे ते दुग्गसभवा ।
लुप्पति बहुसो मूढा, मम्मरम्मि अणत्तण ॥ ७ ॥

भावार्थ—जितने भी अज्ञानी पुरुष हैं वे सभी दु खभागी हैं। भल दुर व विवेक से शून्य वे अज्ञानी पुरुष इस अनन्त ससार में अनेक बार दरिद्रतादि दु खों से पीड़ित होते हैं।

उत्तराध्ययन अध्यायन ६ गाथा १

७—क्रिया रहित ज्ञान

एवं खु णाणिणो सार, ज न हिंसइ किंचण ।
अहिंसा समय वेध, पयावन्त वियाणिया ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञानी के ज्ञान सीखने का यही सार है कि वह किसी प्राणी की हिंसा न करे। 'अहिंसा का सिद्धान्त ही सर्वों पर है' इतना ही विज्ञान है।

सुयमशाय पदमा अध्यायन चौथा वरेसा गाथा १०

सुषट्ठ पि सुयमहीय, किं काली चरणविप्पहीणस्स ।
अघस्स जहा पलित्ता, दीवसयसहस्सकोटीयि ॥ २ ॥

भावार्थ—चारित्र्य रहित पुरुष को बहुत से शास्त्रों का अध्ययन भी क्या लाभ दे सकता है? क्या लाखों दीपक का नलाना भी कहीं मन्थे को देखने में सहायक हो सकता है?

जहा खरो चंदण भारवाही, भारस्स भागी एहु चदणस्स ।
एच खुणाणी चरणेण हीणो, भारस्स भागी एहु सुगईण ॥

भावार्थ— जैसे चन्दन का भार ढोने वाला गधा केवल भार ही का भागी है। चन्दन की शीतलता उसे नहीं मिलती। इसी प्रकार चारित्र रहित ज्ञानी का ज्ञान केवल भार रूप है। वह सुगति का अधिकारी नहीं होता।

इय नाणं क्रियाहीण, इया अताणओ क्रिया ।
पासतो पंगुलो दड्ढो, धावमाणो य अवओ ॥ ४ ॥

भावार्थ— क्रिया शून्य ज्ञान निष्फल है। अज्ञानपूर्वक की गई क्रिया भी फलरती नहीं होती। आग लग जाने पर पशु पुरुष का देखना उसे आग से नहीं बचा सकता और न अग्ने पुरुष का दौड़ना ही उसे निरापद स्थान पर पहुँचा सकता है। किन्तु निरपेक्ष ज्ञान क्रिया वाले दोनों ही आग में जल जाते हैं।

विशेषाक्षयक भाष्य गाथा ११६२, ११६८, ११६८

८— व्यवहार निश्चय

जइ जिणमय पवज्झह, ता मा व्यवहारणिच्छेए सुयह ।
एकेण चिणा छिज्झई, तिस्थ अण्णेण उण तच्च ॥ १ ॥

भावार्थ— यदि तुम जिनमत स्वीकार करना चाहते हो तो व्य-
वहार और निश्चय दोनों में से एक का भी त्याग न करो। व्यव-
हार के बिना तीर्थ एवं आचार का उच्छेद हो जाता है और निश्चय
बिना तत्त्व ही का नाश हो जाता है। समयसार श्रुति, प्रागमसार

जइ जिणमय पवज्झह, ता मा व्यवहारणिच्छेए सुयह ।
व्यवहार उच्छेए, तिस्थुच्छेओ हवइस्वस्सं ॥ २ ॥

भावार्थ— यदि जिनमत को मानते हो तो व्यवहार और निश्चय

दोनों में से एक को भी न छोड़ो । व्यवहार का उच्छेद होने से
अवश्य ही तीर्थ का नाश होता है ।

पञ्चमसूक्त

६-- मोक्षमार्ग

नाण च दमण चैव, चरित्त च तवो तथा ।

एय मग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छति सुग्गइ ॥ १ ॥

भावार्थ-सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन, सम्यक् चारित्र और तप
ये चारों मोक्षमार्गयानी मोक्ष के उपाय हैं । मोक्ष के इस मार्ग की
आराधना कर जीव सुगति प्राप्त करते हैं ।

नायेण जाणइ भावे, दसणेण य सदहे ।

चारित्तेण निगिण्हाइ, तवेण परिसुज्झइ ॥ २ ॥

भावार्थ-सम्यग्ज्ञान द्वारा आत्मा जीवादि पदार्थों को जानता है
और सम्यग्दर्शन द्वारा उन पर श्रद्धा करता है । चारित्र द्वारा
आत्मा नवीन कर्म आने से रोकता है एवं तप द्वारा पुराने कर्मों को
नाश कर शुद्ध होता है ।

वत्ताव्ययन म० १८ गाथा १, १५

जया जीयमजीवे य, दोवि एण वियाणइ ।

तया गइ षट्ठिह, सब्बजीवाण जाणइ ॥ ३ ॥

भावार्थ-जब आत्मा जीव और अजीव दोनों को भलीभाँति
जान लेता है तब वह सब जीवों की नानाविध नरक तिर्यञ्च आदि
गतियों को जान लेता है ।

जया गइ षट्ठिह, सब्ब जीवाण जाणइ ।

तया पुण्ण च पाव च, धम मोक्ख च जाणइ ॥ ४ ॥

भावार्थ-जब वह सब जीवों की नानाविध गतियों को जान
लेता है तब पुण्य, पाप, धर्म और मोक्ष को भी जान लेता है ।

जया पुण्य च पाव च, वधं मोक्षं च जाणइ ।
तया निव्विदण भोण, जे दिव्वे जे य माणुसे ॥ ५ ॥

भावार्थ—जन पुण्य, पाप, उन्ध और मोक्ष को जान लेता है तब देवता और मनुष्य सम्बन्धी समस्त कामभोगों को असार जान कर उनसे विरक्त हो जाता है ।

जया निव्विदण भोण, जे दिव्वे जे य माणुसे ।
तया चयड सजोग, सन्निभन्तर याहिरं ॥ ६ ॥

भावार्थ—जब देवता और मनुष्य सम्बन्धी समस्त कामभोगों से विरक्त हो जाता है तब माता पिता तथा सपत्ति रूप बाह्य संयोग एवं रागद्वेष कषाय रूप आभ्यन्तर संयोग को छोड़ देता है ।

जया चयड संजोग, सन्निभन्तर याहिरं ।
तया मुण्डे भवित्ताण, पव्वयड अणगारिय ॥ ७ ॥

भावार्थ—जन उक्त बाह्य एवं आभ्यन्तर संयोग को छोड़ देता है तब मुण्डित होकर अनगारवृत्ति (मुनिचर्या) को प्राप्त करता है ।

जया मुण्डे भवित्ताण, पव्वयड अणगारिय ।
तया सवरमुक्किट्ठ, धम्म फासे अणुत्तरं ॥ ८ ॥

भावार्थ—जन मुण्डित होकर अनगार वृत्ति को प्राप्त करता है तब सर्व प्राणातिपातादिविरतिरूप उत्कृष्ट सवर-चारित्रधर्म का यथावत् पालन करता है ।

जया सवरमुक्किट्ठ, धम्म फासे अणुत्तरं ।
तया धुणइ कम्मरय, अयोहि कलुसं कड ॥ ९ ॥

भावार्थ—जन सर्व प्राणातिपातादि विरतिरूप उत्कृष्ट सवर चारित्रधर्म को प्राप्त करता है तब मिथ्यात्व रूप फलुप परिणाम से आत्मा को साथ लगे हुए कर्म रज को भाद देता है ।

जया धुणइ कम्मरय, अणोहि कलुम कड ।

तया सच्चत्ताग नाण, दमण चाभिगच्छइ ॥१०॥

भावार्थ-जब आत्मा मिथ्यात्व रूप मूल्य परिणाम से आत्मा के साथ लगे हुए कर्मरज को भाँट देता है तब वह अशेषवस्तुओं का विषय करने वाले केवलज्ञान केवलदर्शन प्राप्त करता है ।

जया सच्चत्ताग नाण दसण चाभिगच्छइ ।

तया लोगमल्लोग च, जिणो जाणइ केवली ॥ ११ ॥

भावार्थ-जब अशेषवस्तुओं का विषय करने वाले केवलज्ञान और केवलदर्शन की प्राप्ति हो जाती है तब आत्मा जिन तथा केवली होकर लोक और अलोक को जान लेता है ।

जया लोगमल्लोग च, जिणो जाणइ केवली ।

तया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिबज्जइ ॥ १२ ॥

भावार्थ-जब केवलज्ञानी जिन लोक और अलोक को जान लेता है तब स्थिति पूरी होने पर मन वचन काया रूप योगों का निरोध कर शैलेशी अवस्था को प्राप्त होता है ।

जया जोगे निरुभित्ता, सेलेसि पडिबज्जइ ।

तया कम्म पवित्ताण, सिद्धि गच्छइ नीरओ ॥१३॥

भावार्थ-जब मन वचन काया रूप योगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी अवस्था को प्राप्त करता है तब वह अशेषकर्मों का क्षय कर सर्वथा कर्मरहित होकर सिद्धि गति को प्राप्त करता है ।

जया कम्म पवित्ताण, सिद्धि गच्छइ नीरओ ।

तया लोगमत्थयत्थो, सिद्धो एवइ सामओ ॥१४॥

भावार्थ-जब आत्मा सभी कर्मों का क्षय कर, कर्मरहित होकर सिद्धि गति को प्राप्त कर लेता है तब वह लोक केमस्तक

पर सिद्धिगति में रहने वाला शाश्वत सिद्ध हो जाता है।

दशैकालिक चौथा मध्यमन गाथा १४ से २४

सचये नाणे य चिन्नाणे, पञ्चक्खाणे य संजमे ।

अणासवे तवे चेव, वोदाये अकिरिय सिद्धि ॥१५॥

भावार्थ— साधु महात्माओं की उपासना (सेवा भक्ति) का फल सत्त शास्त्रों का श्रवण है। श्रवण का फल ज्ञान है और ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होती है। विशिष्ट ज्ञान होने से आत्मा प्रत्याख्यान करता है और प्रत्याख्यान करने से समय का पालन होता है। समय का पालन करने से नवीन कर्मों का प्रवाह आना रुक जाता है। नवीन कर्म रहित व्यक्ति लघुकर्मा होने से तप का आचरण करता है और तप द्वारा पुरातन कर्म क्षय कर देता है। कर्मों के क्षय हो जाने से वह योगों का निरोध कर क्रिया रहित होता है एवं अन्तिम सिद्धि गति रूप फल प्राप्त करता है।

भगवता दूसरा शतक पाचवा अंश

१०— अहिंसा-दया

सव्वे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ ।

तम्हा पाणवह घोर, निग्गधा वज्जयति ए ॥ १ ॥

भावार्थ— सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। इसीलिये निर्ग्रन्थ जैन मुनि महाभयावह प्राणीयध का सर्वथा त्याग करते हैं। दशैकालिक छठ मं० गाथा १०

सव्वे पाणा पियाउया, सुहसाया, दुस्खपडिहूला,
अप्पियवहा, पियजीविणो, जीविउकामा, सव्वेसि
जीविय पिय ॥ २ ॥

भावार्थ— सभी जीवों को अपनी आयु मिय है, वे सुख चाहते

है और दुःख से द्वेष करते हैं। उन्हें उध अमिय लगता है और जीवन मिय लगता है अतएव वे दीर्घ आयु चाहते हैं। सभी को अपना जीवन मिय है। आचारोग ध० २ उ० ३ सूत्र ८१

सञ्चे अक्कन्तदुस्सया य, अय्यो सञ्चे अहिंसिया ॥३॥

भावार्थ- सभी प्राणियों को दुःख अमिय लगता है अतएव किसी भी प्राणी की हिंसा न करनी चाहिये।

सुश्रवण अभ्ययन १ उद्देश ४ वाचा ६

से वेमि जे अईया जे पट्टप्पत्ता जे य आगमिहसा
अरहता भगवतोत्ते सञ्चे एयमाइस्खन्ति एव भासति
एव पण्णचित्ति एव परुवेति-सञ्चे पाणा सञ्चे भूया सञ्चे
जीवा सञ्चे सत्ता न त्तज्जा न अज्जावेयव्या न परि-
चेत्तव्या न परियावयव्या न उइयेयव्या ।

एस धम्मे धुवे णिबे सासण समिच्च लोच सेयनेहि
पवेइण ॥ ४ ॥

भावार्थ- मैं (महावीर) कहता हूँ कि भूतशाल में जो तीर्थङ्कर हुए हैं, वर्तमान काल में जो तीर्थङ्कर हैं एवं भविष्य में जो तीर्थङ्कर होंगे उन सभी ने यह कहा है, कहते हैं और कहेंगे कि सभी प्राण, भूत, जीव और सत्त्व का हनन न करना चाहिये, वन पर अनुशासन न करना चाहिये, उद्देग्रहण (अधीन) न करना चाहिये, परिताप न देना चाहिये तथा प्राणों से विमुक्त न करना चाहिये।

यह धर्म पुनः, नित्य और शाश्वत है। लोक के स्वरूप को जान कर तीर्थङ्कर भगवान् ने इस धर्म का उपदेश दिया है।

आचारोग सूत्र अभ्ययन ४ उद्देश १ सूत्र १२७

इम च ए सञ्चजीवरकम्बणदयद्वाते पावपण भगवया
सुकहिय अत्तहिय पेच्चाभाविय आगमेसिभद सुद्धनेया-

उयं अकुडिल अणुत्तर सच्चदुक्खपावाण विउसमण ॥५॥

भावार्थ— विश्व के सभी जीवों की रक्षा रूप दया के लिये भगवान् महावीर ने यह प्रवचन कहा है। यह आत्मा के लिये हितकारी एवं परलोक में शुभ फल देने वाला है। इसकी आराधना से भविष्य में अन्याय की प्राप्ति होती है। यह प्रवचन निर्दोष न्यायसंगत सरल एवं प्रधान है तथा सभी दुःख एवं पापों का शमन करने वाला है।

प्रवचनारण्य पहला मकर द्वार सूत्र २२

तत्थिमं पढम ठाणं, महावीरेण देसिअ ।

अहिंसा निउणा दिट्ठा, सच्चभूणसु सजमो ॥६॥

भावार्थ— भगवान् महावीर ने अठारह धर्म स्थानों में सबसे पहला स्थान अहिंसा का मतलाया है। यह अहिंसा अत्यन्त सूक्ष्म है एवं इसी में भगवान् ने धर्म साधना का साक्षात्कार किया है। सर्वप्राणी विषयक समय ही अहिंसा का स्वरूप है।

दशनेकालिख दया मध्ययन गाथा ८

जइ ते न पिअं दुक्ख, जाणिअ ममेव सच्च जीवाणं ।
सच्चायर मुवउत्तो, अत्तोधममेण कुणसु दयं ॥ ७ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार तुम्हें दुःख अभियोग लगता है उसी प्रकार संसार के सभी जीवों को भी दुःख अभियोग लगता है। ऐसा जान कर आत्मा की उपमा से सभी प्राणियों पर आदर एवं उपयोग के साथ दया करो।

भक्तपट्टिा प्रदीर्ग्व गाथा ६०

तुम सि नाम सच्चेव ज हंतव ति मन्नसि, तुमंसि
नाम सच्चेव जं अज्जावेअव्व ति मन्नसि, तुमसि नाम
सच्चेव ज परियावेयव ति मन्नसि, तुमसि नाम सच्चेव
ज परिघेत्तव्व ति मन्नसि एवं तुम सि नाम सच्चेव ज
उद्दवेयव्व ति मन्नसि ॥ ८ ॥

भावार्थ—जब तुम किसी को हनन, आक्षेपन, परिताप, परिग्रह एवं विनाश योग्य समझते हो तो यह विचार करो कि वह तुम ही हो। उसकी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एकसी है। जैसे तुम्हें हननादि अप्रिय हैं और तुम उनसे वचना चाहते हो उसी प्रकार उसकी आत्मा को भी समझो।

आचार्य पाचरा लोकसाराध्ययन उ० ६ सूत्र १६६

एस खलु गथे, एस खलु मोहे, एस खलु मारे, एस खलु गिरण ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह जीवहिंसा ही ग्रन्थ (आठ कर्मों का ग्रन्थ) है, यही मोह है, यही मृत्यु है और यही नरक है।

आचार्य पाचरा मध्ययन दूसरा उद्देशा सूत्र १७

सय तिवायए पाणे, अदुवाऽन्नेहिं घायए ।
एणन्त वाऽणुजाणाइ, तेरं बड्ढइ अप्पणो ॥ १० ॥

भावार्थ—जो पुरुष स्वयं प्राणियों की हिंसा करता है, दूसरे से हिंसा करवाता है और हिंसा करने वाले का अनुमोदन करता है वह अपने लिये वैर बटाता है। सुवण्णम ध० १ उ० १ गाथा २

जइ मज्झ नारणा एए, हम्मन्ति सुयह जीवा ।
न मे एथ तु निस्सेस, परलोगे भविस्सइ ॥ ११ ॥

भावार्थ—यदि मेरे निमित्त ये जीव मारे जाते हों तो यह बात परलोक में मेरे लिये कल्याणकारी न होगी।

उत्तराध्ययन बाह्यवा अध्ययन गाथा १८

अभओ पत्थिवा! तुज्झ, अभयदाया भयाहि य ।
अणिचे जीवलोगम्मि, किं हिंसाए पसज्जसि ॥ १२ ॥

भावार्थ—हे राजन्! तुम्हें अभय है और तुम भी अभयदान देने वाले होओ। इस अशान्त जीव लोक में तुम हिंसा में क्यों आसक्त हो रहे हो?

उत्तराध्ययन अंतराहवां ध० गाथा ११

ममया सव्वभूणसु, सत्तुमित्तेसु वा जगे ।

पाणाइवाय विरई, जावज्जीवाय दुक्करं ॥ १३ ॥

भावार्थ—जीवन पर्यन्त ससार के सभी प्राणियों पर—फिर भले ही वह शत्रु हो या मित्र—समभाव रखना तथा सभी प्रकार की हिंसा का त्याग करना बड़ा ही दुष्कर है ।

उत्तराव्ययन उदीमवा मध्ययन गाथा २४

जीव बहो अप्पवहो, जीवदया अप्पणो दया होइ ।

ता सव्व जीव हिंसा, परिचत्ता अत्तकामेहि ॥ १४ ॥

भावार्थ—जीव की हिंसा करना आत्मा की हिंसा करना है और जीवों पर दया करना आत्मा पर दया करना है । इसीलिये आत्मार्थी महापुरुषों ने सर्वथा हिंसा का त्याग किया है ।

जावइआइ दुक्काई, हृत्ति चउगइगयस्स जीयस्स ।

सव्वाइ ताइ हिंसा, फलाइ निउण विद्याणाहि ॥ १५ ॥

भावार्थ—यह सुनिश्चित समझो कि चार गति में रहे हुए जीवों को जितने भी दुःख भोगने पड़ते हैं वे सभी हिंसा के फल हैं ।

ज किंचि सुहमुद्धार, पट्टत्तण पयइसुदरं ज च ।

आरुग्गं सोदग्ग, त तमहिंसाफलं सव्व ॥ १६ ॥

भावार्थ—ससार में जो कुछ भी उदार सुख, प्रभुत्व, प्रकृति से सुन्दरता, आरोग्य एवं सौभाग्य दिखाई देते हैं । ये सभी अहिंसा के फल हैं ।

भरपरिणा प्रकीणक गाथा ६३, ६४ ६५

तुग न मंदराथो, आगासाओ विसालण नत्थि ।

जह तह जयमि जाणसु, वम्ममहिंसा सम नत्थि ॥ १७ ॥

भावार्थ—जैसे जगत् में सुमेरु पर्वत से ऊँचा एवं आकाश से विशाल कोई नहीं है इसी प्रकार यह निश्चयपूर्वक समझो कि

अखिल विश्व में अहिंसा जैसा दूसरा धर्म नहीं है।

भक्तपरिणा प्रदीपक गाथा ६१

११—सत्य

सच्च जसस्स भूल, सच्च चित्तासकारण परमं ।
सच्च सगगद्धार, सच्च सिद्धीड सोपाण ॥ १ ॥

भावार्थ—सत्य यश का मूल कारण है। सत्य ही विश्वास प्राप्ति का मुख्य साधन है। सत्य स्वर्ग का द्वार है एवं सिद्धि का सोपान है।

धम्मपद द्वारा अधिहार श्लोक १६ टीका

त लोगम्मि सारभूय, गभीरतर महासमुदात्थो, धिर-
तरग मेरुपञ्चयात्थो, सोमतरग च्चदमडलात्थो, दित्ततर
सूरमडलात्थो, विमलतर सरयनहयलात्थो, सुरभितर
गधमादपात्थो ॥ २ ॥

भावार्थ—सत्य लोक में सारभूत है। यह महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर है। सुमेरु पर्वत से भी अधिक स्थिर है। चद्र मडल से अधिक सौम्य एवं सूर्यमडल से अधिक दीप्त है। शर स्फालीन आकाश से यह अधिक निर्मल है एवं गन्धमादन पर्वत से भी अधिक सुगन्ध वाला है।

अनन्याकरण दूसरा सगर द्वार सूत्र १४

जे वि य लोगम्मि अपरिसेसा मतजोगा जव्वा य
विज्जायजमकाय अस्थाणियसिस्त्वात्थो य आगमा य
सब्बाणि वि ताइ सचे पइट्ठियाइ ॥ ३ ॥

भावार्थ—लोक में जो भी सभी मंत्र, योग, जप, विद्या, जू भय अस्त्र, शस्त्र, शिक्षा और आगम हैं वे सभी सत्य पर स्थित हैं

अनन्याकरण दूसरा सगर द्वार सूत्र १४

सचमेव समभिजाणाहि, सचस्स आणाए उवट्ठिए
से मेहावी मार तरइ ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे पुरुषो! सत्य ही का सेवन करो। सत्य की आरा-
धना करने वाला मेधावी (बुद्धिमान) मृत्यु को तिर जाता है।

भाषारंग तीसरा अन्वयन तीसरा उ० सूत्र ११८

सया सच्चेण सपत्ते, मित्ति भूएहिं कप्पए ॥ ५ ॥

भावार्थ—सदा सत्य से सम्पन्न होकर जगत के सभी प्राणियों
के साथ मैत्रीभाव रखो।

सुयगङ्गा पन्द्रहवाँ अ० गाथा ३

विस्ससणिज्जो माया च होइ, पुज्जो गुरुव्व लोअस्स ।
सयणुव्व सच्चवाई, पुरिसो सव्वस्स होइ पियो ॥ ६ ॥

भावार्थ—सत्यवादी पुरुष माता की तरह लोगों का विश्वास-
पात्र होता है एवं गुरु की तरह पूज्य होता है। स्वजन की तरह
वह सभी को प्रिय लगता है।

भक्तपरिहा प्रदीर्घक गाथा ६६

सच्चम्मि धिइ कुव्वहा, एत्थोधरण मेहायी सव्व
पायं कम्म भोसइ ॥ ७ ॥

भावार्थ—सत्य में दृढ़ रहो। सत्य में व्यवस्थित बुद्धिमान
व्यक्ति सभी पाप कर्म का क्षय कर देता है।

भाषारंग तीसरा अन्वयन दूसरा उद्देश्य सूत्र ११९

सच्चेसु वा अणचज्जं वयंति ॥ ८ ॥

भावार्थ—सत्य वचनों में निरवद्य (पाप रहित) वचन प्रधान
कहा जाता है।

सुयगङ्गा वक्ता अ० गाथा ११

सच्चेण महासमुद्धमज्जेवि चिट्ठंति न निमज्जति मृदा-
णियावि पोया, सच्चेण य उदगसंभमम्मि वि न जुज्झइ
न ये मरति थाहं ते लभन्ति, सच्चेण य अगणिसंभ-

मम्मि वि न टज्जति, उज्जुगा मणूसा सच्चेण य तत्त
 तेह्मतल्लोहसीसकाह् छिवति धरेति न य ढज्जति
 मणूसा, पन्थपकड्काहिं मुचते न य मरति सच्चेण य
 परिग्गहिया असिपजरगया समराओ वि णिइति
 अणहा य, सच्चवादी वहपवभियागवेरघोरेहिं पमु-
 च्चति य अमित्तमज्जकाहिं निइतिअणहा य सच्चवादी,
 सदेवगाणि य देवयाओ करेति सच्चवयणे रताण ॥६॥

भावार्थ— महा समुद्र के मध्य दिशा भूले हुए जहाज सत्य के
 प्रभाव से स्थिर रहते हैं किन्तु डूबते नहीं हैं। सत्य के प्रभाव से
 जल का उपद्रव होने पर मनुष्य न उहते है, न मरते ही है किन्तु
 पानी का थाह पा लेते हैं। सत्य ही का यह प्रभाव है कि मनुष्य
 अग्नि में जलते नहीं हैं। सरल सत्यवादी मनुष्य तपा हुआ तैल
 कधीर, लोहा और सीसा छू लेते हैं, इथेली पर रख लेते हैं किन्तु
 जलते नहीं हैं। सत्य को अपनाने वाले पहाड से गिराये जाने पर
 भी मरते नहीं हैं। सत्यधारी महापुरुष युद्ध में खड्ग हाथ में लिये
 हुए विरोधियों के बीच घिर कर भी अक्षत निकल आते हैं।
 घोर यध, यत्र, अभियोग और शत्रुता से भी वे सत्य के प्रभाव
 से मुक्ति पा लेते हैं और शत्रुओं के चण्डाल से बच कर निकल
 आते हैं। सत्य से आकृष्ट हो देवता भी सत्यवादियों के समीप
 बने रहते हैं।

प्रानम्वाक्येण दूसरा खबर द्वार सत्र २४

मुसावाओ उ लोगम्मि, सच्चसाह्हिं गरहिओ ।
 अधिस्सासो य भूयाण, तम्हामोस चिवज्जण ॥१०॥

भावार्थ— ससार में साधु पुरुषों ने मृषा-असत्य वचन की
 निन्दा की है। असत्यवादी का कोई विश्वास नहीं करता।
 इसलिये असत्य से परहेज करना चाहिये।

दशमैकालिक छटा अभ्ययन गाथा ११

चित्तं हि तत्तामुत्ति, जं गिरं भासए नरो ।
तम्हा सो पुटो पावेण, किं पुण जो मुस वण ॥११॥

भावार्थ- जो मनुष्य भूल से भी, ऊपर से सत्य मालूम होने वाली किन्तु मूलतः असत्य भाषा बोलता है उससे भी वह पाप का भागी होता है, तब भला जान बूझ कर जो असत्य बोलता है उसके पाप का तो कहना ही क्या ? दशरैकालिक सातवाँ अ० गाथा ५

इहलोण च्चिचअ जीवा, जीहाछेअ वड च पंध वा ।
अयस धणनाम वा, पावती अलिअवयणाओ ॥१२॥

भावार्थ- असत्य भाषण के फलस्वरूप प्राणी यहीं पर जिहा-
छेद, वध और उन्ध रूप दुःख भोगते हैं । उनका लोक में अपयश होता है एवं धन का नाश होता है ।

धर्मसमूह दूसरा अधिष्ठित श्लोक २६ टीका

अप्पण्ठा परद्धा वा, कोहा वा जड वा भया ।
हिंसगं न मुस बूया, नो वि अन्न वयाचण ॥ १३ ॥

भावार्थ- अपने स्वार्थ के लिये अथवा दूसरों के लिये, क्रोध से अथवा भय से, दूसरों को दुःख पहुँचाने वाला असत्य उचन न स्वयं कहे न दूसरों से कहलाये । दशरैकालिक वट्टा अ० गाथा ११

तद्धेव सावज्जणुमोअणी गिरा,
ओहारिणी जा य परोवघाडणी ।
से कोह लोह भघ हास माणवो,
न हासमाणोऽवि गिरं वडज्जा ॥ १४ ॥

भावार्थ- साधक को पाप का अनुमोदन करने वाली, निश्चय-
कारिणी तथा दूसरों को दुःख पहुँचाने वाली वाली न कहना

भावार्थ—समयी साधु, सचेतन पदार्थ हो या अचेतन पदार्थ हो, अल्पमूल्य पदार्थ हो या बहुमूल्य पदार्थ हो, यहाँ तक कि दाँत कुरेदने का तिनका भी स्वामी से याचना किये बिना न स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरों को ग्रहण करने के लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करने वालों का अनुमोदन ही करते हैं।

दशरत्नालिक छठा अध्यायन गाथा १३-१४

तद्यतेणे वयतेणे रुचतेणे य जे नरे ।

आचारभाच तेणे य, कुण्वह देवकिन्विस ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो साधु तप का चोर है, वचन (वाचशक्ति) का चोर है, रूप का चोर है, आचार का चोर है एवं भाष का चोर है वह नीच योनि के किल्बिष देवों में उत्पन्न होता है।

दशरत्नालिक पाचवा अध्यायन दूसरा उद्देश गाथा ४६

१३--ब्रह्मचर्य-शील

तवेसु या उत्तम यमचेरं ॥ १ ॥

भावार्थ—ब्रह्मचर्य सभी तपों में प्रधान है।

सुयगढाग छठा अध्यायन गाथा २३

इत्थिओ जे ण सेवति, आइमोनखा हु ते जणा ॥ २ ॥

भावार्थ—जो पुरुष स्त्रियों का सेवन नहीं करते उनका सर्व प्रथम मोक्ष होता है।

सुयगढाग धादशवा अध्यायन गाथा १०

जम्मि य आराहियम्मि आराहिय वयमिणं सच्च,
सीलं तवो य विणओ य सजमो य खंती मुत्ती गुत्ती
तद्देव य इहलोइयपारलोइय जसे य किन्ती य पच्चओ या ३।

भावार्थ—ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करने से सभी व्रतों की

आराधना हो जाती है। शील, तप, विनय, सयम, क्षमा, निर्लोभता और शुद्धि ये सभी ब्रह्मचर्य की आराधना से आराधित होते हैं। ब्रह्मचारी इसलोक और परलोक में यश, कीर्ति एवं लोक विश्वास प्राप्त करता है।

जेण सुद्वचरिण्य मग्ग सुधम्मणो सुसम्मणो सुमाहू
स इमी स सुधी स सज्ज म एव भिक्खू जो सुद्वचरति
धम्मचेर ॥ ४ ॥

भावार्थ— ब्रह्मचर्य के शुद्ध आचरण से उत्तम ब्राह्मण उत्तम श्रमण और उत्तम साधु होता है। ब्रह्मचर्य पालने वाला ही श्रुति है। वही मुनि है, वही साधु है और वही भिक्षु है।

प्रश्न-यागरण चौथा ताल द्वार सूत्र २७

न रुच्य लावण्य विलासहास, न जपिय इगियपेक्षियथा।
इत्थीण चित्तासि निवेसइत्ता, ददहु वचस्मे समये तचस्सीध।

भावार्थ— श्रमण तपस्वी स्त्रियों के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, कामचेष्टा एवं उदात्त आदि को मन में तनिक भी स्थान न दे एवं रागपूर्ण देखने का कभी प्रयत्न न करे।

अदसण चेव अपत्थण च, अचिंतण चेव अकित्तण च।
इत्थीज्जणस्मारियक्काणजुग्ग, हिय सया धम्मवण रथाण। ६।

भावार्थ— ब्रह्मचारी को स्त्रियों को रागपूर्ण न देखना चाहिये और न उनकी अभिलाषा करनी चाहिये। स्त्रियों का चिन्तन एवं कीर्तन भी उसे न करना चाहिये। सदा ब्रह्मचर्य व्रत में रहने वाले पुरुषों के लिये यह नियम उत्तम ध्यान प्राप्त करने में सहायक है एवं उनके लिये अत्यन्त हितकर है।

काम तु देवीहिं विभूस्सिपाहिं, न चाइया खोभइउ त्तिगुत्ता।

तत्तावि एगंतहियति नच्चा, चिवित्तवासो मुणिण पसत्थो ७

भावार्थ—मन उचन काया का गोपन करने वाले मुनियों को चाहे वस्त्राभूषणों से अलंकृत अप्सराएँ भी समय से विचलित न कर सकें फिर भी उन्हें एकान्तता का ही आश्रय लेना चाहिये। यही उनके लिये अत्यन्त हितकारी एवं भगस्त कहा गया है।

वस्तुस्थिति वनीसत्ता अध्ययन गाथा १४, १५, १६

हत्थपाय पलिच्छिन्न, फलनासविगप्पिअ ।

अचि चाससय नारि, धंभयारी चिवजण ॥ ८ ॥

भावार्थ—टूटे हुए हाथ पैर वाली और गटे हुए कान नाक वाली सौ र्ष का दुष्टिया का संग भी ब्रह्मचारी के लिये वर्जनीय है।

दशवेकालिक भाषा अध्ययन गाथा ४६

जइ चि सय थिरचित्तो, तत्तावि ससग्गिलद्वपसराण ।

अग्गिसमीवेध घय, विलिज चित्त रु अज्जाण ॥ ९ ॥

भावार्थ—साधु स्वयं स्थिरचित्त हो फिर भी आर्या का सपर्क ठीक नहीं है। जैसे आग के पास रहा हुआ गी पिघल जाता है उसी प्रकार साधु ससर्ग से आर्या का चित्त विकृत होकर विचलित हो सकता है।

गच्छाचार प्रदीर्घक गाथा ६९

जत्थ य अज्जाहि सम, येगवि न उल्लुविति गयदसणा ।

न य भायति धीण, थंगोउगाइं त गच्छ ॥ १० ॥

भावार्थ—जहाँ मयविर साधु भी, जिनसे कि दौंठ गिर गये हैं, आर्याओं के साथ आलाप मलाप नहीं करते एवं स्त्रियों के अंग वपांग का ध्यान नहीं करते, वही गच्छ है।

गच्छाचार प्रदीर्घक गाथा ६९

जत्थ य अज्जालद्ध, पडिग्गहमाई चिविट्मुयगरणं ।

परिभुजड साहृहिं, त गोअम ! केरिस गच्छ ॥११॥

भावार्थ- हे गौतम ! जहाँ साधु आर्याओं से लाये हुए पात्र आदि विविध उपकरणों का परिभोग करते हैं वह कैसा गच्छ है ?

गच्छाचार प्रदीपक गाथा ६१

जत्र समुदेन काले, साहृण मडलीड अज्जाओ ।
गोअम ! ठवति पाण, इत्थीरज्ज न त गच्छ ॥१२॥

भावार्थ- हे गौतम ! जहाँ भोजन के समय साधुओं की मडली में आर्याएँ पैर रखनी हैं वह गच्छ नहीं किन्तु स्त्री राज्य है ।

गच्छाचार प्रदीपक गाथा ६२

विभूसा इत्थिसमग्गो, पणीअ रसभोयण ।
नरस्सत्तगवेसिस्स, धिस तालडड जहा ॥ १३ ॥

भावार्थ-आत्मशोचक पुरुष के लिये शरीर का मृद्धार, स्त्रियों का ससर्ग और पीष्टिक स्वादिष्ट भोजन, तालपुत्र विप के समान घातक है ।

दशोक्तिक भाषा अ गाथा ६७

मूलमेपमहम्मस, महादोससमुस्सय ।
तम्हा मेहुणससग्ग, निग्गथा वज्जवति ण ॥ १४ ॥

भावार्थ- अग्रहचर्य अभर्म का मूल है और महादोषों का पुनरूप है । इसीलिये निर्ग्रन्थ मुनि स्त्रीससर्ग का त्याग करते हैं ।

दशोक्तिक द्वय अन्ययन गाथा १६

देवदाणव गवग्गा, जम्ह रम्हस किन्नरा ।
चभयारिं नमस्सति, हुम्हर जे करति त ॥ १५ ॥

भावार्थ- दुष्कर ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने वाले ब्रह्मचारी पुरुष को देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं ।

स धम्मे ध्रुवे निचे, सासण जिणदेसिए ।
सिद्धा सिज्झन्ति चाणेण, सिज्झिस्सन्ति तहावरा ॥६॥

भावार्थ—यह ब्रह्मचर्य धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जनोपदिष्ट है। उसका आचरण कर पूर्वकाल में कितने ही तीव्र संकट हुए हैं, वर्तमान में हो रहे हैं और भविष्य में होंगे।

उत्तमप्ययन सोउद्वशा मध्ययन गाथा १८, १९

१४— अपरिग्रह—परिग्रह का त्याग

न ते संनिहिमिच्छन्ति, नायपुत्तवञ्छारया ॥ १ ॥

भावार्थ—ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर के प्रचन में रत रहने वाले साधु किसी भी वस्तु का संग्रह करने की इच्छा तक नहीं करते।

लोहस्सेस अणुप्फासे, मले अन्नपरामहि ।

जे सिञ्चा सज्झिहि कामे, गिही पव्वहण न मे ॥२॥

भावार्थ—मेरे मतानुसार थोड़ासा भी संग्रह करता, यह लोभ का परिणाम है। यदि साधु कभी भी संग्रह की इच्छा करता है तो वह गृहस्थ ही है पर साधु नहीं।

ज पि वत्थं च पाय वा, कयल पायपुंथप ।

तंपि सज्जम लज्जटा, धारति परिहरंति अ ॥ ३ ॥

भावार्थ—परिग्रह रहित मुनि जो भी वस्त्र, पात्र, कम्बल और रजोहरण आदि वस्तुएं रखते हैं वे एकमात्र समय का रक्षा के लिये हैं एवं अनासक्ति भाव से वे उनका उपयोग करते हैं।

न सो परिग्गहो वुत्तो, नायपुत्तेण तादृशा ।

सर्गों से निर्लिप्त रहता है वही सच्चा भिक्षु है ।

दशैकालिक दसर्ग अभ्ययन गाथा १९

१५— रात्रिभोजनत्याग

अत्थगयम्मि आट्ठचे, पुरत्था य अणुग्गण ।

आहारमाइय सव्व, मणसा वि न पत्थण ॥ १ ॥

भावार्थ— सूर्य के उदय होने से पहले और सूर्य के अस्त हो जाने के बाद मुनि को सभी प्रकार के भोजन पान आदि की मन से भी इच्छा न करनी चाहिये । दशैकालिक दसर्ग अभ्ययन गाथा २८

जइ ता दिया न कप्पइ, तम ति काउण कोट्टगादीसु ।

किं पुण तमस्सिनीए, कप्पिस्सइ सव्वरीण उ ॥ २ ॥

भावार्थ— अंधकार वाले कोठे आदि में, अन्धकार के कारण, जब दिन में भी आहार पानी लना मुनि को नहीं कल्पता फिर अन्धकार वाली रात्रि में आहारादि लना उसके लिये कैसे ठीक हो सकता है ।

शुद्धकल्प भाष्य पहला उ० गाथा ७०१

सति मे सुहमा पाणा, तसा अदुव थायरा ।

जाइ राअो अपासतो, कहमेसण्णिअ चरे ॥ ३ ॥

भावार्थ— सप्ताह में बहुत से असंख्य प्राणी इतने सूक्ष्म होते हैं कि वे रात्रि में दिखाई नहीं देते । फिर उनकी रक्षा करते हुए रात्रि में आहार की शुद्ध एषणा एवं भोजन कैसे हो सकते हैं ?

उदउल्ल पीयससत्त, पाणा निवड्डिया महि ।

दिआ ताइ चिवज्जिआ, राअो तत्थ कह चरे ॥ ४ ॥

भावार्थ— जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, वही पीज बिखरे

होते हैं और कहीं कहीं मकड़ों आदि प्राणी होते हैं। दिन में उन्हें देख कर बचाया जा सकता है पर रात्रि में उनकी रक्षा करते हुए समयपूर्वक कैसे चला जा सकता है ?

एअ च दोस ददृष्टं, नायपुत्तेण भासिअं ।

सन्वाहार न भुजति, निग्गया राहभोयण ॥ ५ ॥

भावार्थ—ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर द्वारा कहे हुए प्राणीहिंसा आत्म विराधना आदि रात्रि भोजन के दोषों को जान कर निर्ग्रन्थ मुनि रात्रि में किसी प्रकार का आहार नहीं करते ।

दशैकालिक वृत्त अध्ययन गाथा १३, १४, १५

१६—भ्रमरवृत्ति

जहा दुमस्स पुप्फेसु, भमरो आविघह रसं ।

ए य पुप्फ किलामेह, सो अ पीणेह अप्पय ॥ १ ॥

भावार्थ—भ्रमर वृत्त के पुष्पों से इस प्रकार रसपान करता है कि फूलों को जरा भी पीटा नहीं होती और वह वृत्त भी हाँ जाता है ।

एमेए समणा मुत्ता, जे लोण सति साहुणो ।

विहगमा च पुप्फेसु, दाणभत्तेसणे रया ॥ २ ॥

भावार्थ—लोक में ग्राह्य आभ्यन्तर परिग्रह से मुक्त जो तपस्वी साधु हैं वे भी दाता द्वारा दिये हुए निर्दोष आहार की एषणामें ठीक वसी तरह रत रहते हैं जिस प्रकार भ्रमर पुष्पों में रत रहते हैं ।

वय च चित्ति खम्भामो, न य कोइ उचहम्मह ।

अहागडेसु रीयते, पुप्फेसु भमरा जहा ॥ ३ ॥

भावार्थ—साधु इस प्रकार वृत्ति प्राप्त करते हैं कि किसी भी

प्राणी की हिसा न हो। फूलों से भँवरों की तरह वे मृदम्भों के यहाँ से, उनके निज के लिये बनाये हुए आहार में से थोड़ा थोड़ा आहार लते हैं।

महुगारसमा बुद्धा, जे भवन्ति अणिसिस्सया ।

नाणापिण्डरया दत्ता, तेण बुधन्ति साहुणो ॥ ४ ॥

भावार्थ—तत्त्वज्ञ मुनि भँवर जैसी वृत्ति वाले होते हैं। वे कुलादि के प्रतिषेध से रहित होते हैं, अमक धरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेकर अपना निर्वाह करते हैं एव इन्द्रियों का दमन करते हैं इसी-लिये वे साधु बने जाते हैं। वरचस्वस्तिक पहला अ० माया ९ से ॥

१७—मृगचर्या

त यिनऽम्मापियरो, छदेण पुत्त ! पचया ।

नघर पुण सामण्यो, दुत्तर निप्पडिक्कम्मया ॥ १ ॥

भावार्थ—अन्तर्ममाता पिता ने मृगापुत्र से कहा—हे पुत्र ! यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो खुशी के साथ तुम प्रव्रज्या धारण कर सकते हो। किन्तु तुम्हें मालूम होना चाहिय कि साधु अवस्था में रोग होने पर उसका उपचार (इलाज) नहीं किया जाता, यह नियम बड़ा ही कठोर है।

सो यितऽम्मापियरो !, एवमेव जहाकुड ।

परिकम्म को कुणई, अरत्ते मिगपत्तिगण ॥ २ ॥

भावार्थ—उत्तर में मृगापुत्र ने कहा—हे माता पिता ! आपका कहना यथार्थ है। पर यह भी विचारिये कि जंगल में मृग और पक्षियों का उपचार कौन करता है ?

एगब्भूओ अरत्ते वा, जहा ऊ चरई मिगो ।

एव धम्म चरिस्सामि, सजमेण तवेण य ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे जंगल में मृग एकाकी विहार करता है इसी प्रकार समय और तप का आचरण करता हुआ मैं भी एकाकी (रागद्वेष रहित) होकर विहार करूँगा ।

जया मिगस्स आयको, मत्तारणम्मि जायइ ।

अच्छन्त रुक्खमूलम्मि, को ण ताहे तिगिच्छइ ॥४॥

भावार्थ—जब महावन में मृग के रोग उत्पन्न होता है तब वृक्ष के नीचे बैठे हुए उस मृग की वस समय कौन चिकित्सा करता है ?

को वा से ओसह देह, को वा से पुच्छइ सुह ।

को वा मे भत्तं व पाण वा, आहरिन्तु पणामए ॥५॥

भावार्थ—वहाँ उसे कौन औषधि देता है ? कौन उसके शरीर का हाल पूछता है ? उसे भोजन पानी लाकर कौन खिलाता पिलाता है ?

जया से सुत्ती होइ, तथा गच्छइ गोचर ।

मत्तपाणस्स अट्ठाए, वल्लराणि सराणि य ॥ ६ ॥

भावार्थ—जब मृग स्वतः स्वस्थ होता है । तब वह चरने के लिये जाता है और वन तथा जलाशयों में चारा पानी की खोज करता है ।

साइत्ता पाणिय पाउ, वल्लरेहिं सरेहिं य ।

मिगचारिय चरित्ताण, गच्छइ मिगचारिय ॥ ७ ॥

भावार्थ—जंगल में घास चर कर तथा सरोवर में पानी पी कर वह मृग की स्वाभाविक चर्या का आसेवन करता है एवं वापिस अपने निवासस्थान पर आ जाता है ।

एव समुद्रिओ भिक्षू, एवमेव थणेगण ।
मिगचारिय चरित्ताण, उट्ठं पक्कमई दिस ॥ ८ ॥

भावार्थ— सयम क्रिया में समुद्रित भिक्षु, मृग की तरह, रोगादि होने पर चिकित्सा की परवाह नहीं करता। वह, मृग की तरह ही, किसी निश्चित स्थान पर निवास भी नहीं करता। इस प्रकार मृग जैसी चर्या का पालन कर मोक्षमार्ग का आराधक वह मुनि ऊर्ध्वदिशा की ओर गमन करता है अर्थात् निर्वाण प्राप्त करता है।

जहा मिण एग अयोगचारी, अयोगचासे घुग्गोअरे अ ।
एव सुणी गोघरिय पघिट्ठे, नो हीलण नो विघ रिंसइज्जाइ ।

भावार्थ— जैसे मृग अकेला रहता है और अपने घास पानी के लिये अनेक स्थानों में भ्रमण करता है। वन एक जगह टिक कर नहीं रहता और सदा गोचरी करके ही निर्वाह करता है। साधु भी मृग जैसी चर्या वाला होता है। उस गोचरी में यदि अमनोह आहार भी मिले तो उसकी अवहेलना एव दाता की निंदा न करनी चाहिये।

उत्तराध्ययन उन्नीमर्ग अध्ययन पाया ७५ से ८३

१८—सच्चा त्यागी

जे य कते पिये भोण, लद्धे विपिट्ठिकुञ्जई ।
साहीणे चयइ भोण, से हु चाइत्ति वुचइ ॥ १ ॥

भावार्थ— जो पुरुष मनोह परं प्रियभोगों को ठुकरा देता है, स्वाधीन भोगसामग्री का त्याग करता है वही त्यागी कहा जाता है।

वत्थ गंध मल्लकार, मिस्थियो सयणाणि प ।
अच्छदा जे न भुजति, न से चाइत्ति वुचइ ॥ २ ॥

भावार्थ—जो अभाव या पराधीनता के कारण विवश हो वस्त्र, गन्ध, आभूषण, स्त्री, शम्भा आदि भोग सामग्री का उपभोग नहीं करता वह त्यागी नहीं है । दशवेकालिक दूसरा अ० गाथा ३, २

१६—वमन किये हुए को ग्रहण न करना

पक्खदे जलिय जोह, धूमकेउ दुरासय ।

नेच्छन्ति घतय भोत्तु, कुले जाया अगणणे ॥ १ ॥

भावार्थ—अगधन कुल में उत्पन्न हुए सर्प जलती हुई दुःसह अग्नि में कूद पड़ते हैं किन्तु वमन किये हुए विष का पान करने की इच्छा तक नहीं करते ।

धिरत्थु ते जसोक्कामी, जो त जीवियकारणा ।

वत इच्छसि आवेउ, मंय ते मरण भवे ॥ २ ॥

भावार्थ—हे अपयश के चाहने वाले ! तुम्हें शिक्कार है जो तुम असयम जीवन के लिये वमन किये हुए भोगों को वापिस ग्रहण करना चाहते हो । इस अकार्य को करने की अनेजा तुम्हारा मर जाना बेहतर है । दशवेकालिक दूसरा अ० गाथा ६-७

वतासी पुरिसो राय, न सो होइ पससिओ ।

माहणेण परिचत्त, घणमायाउमिच्छसि ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे राजन् ! आप ब्राह्मण से छोटे हुए धन को ग्रहण करना चाहते हैं । पर आपको यह मालूम होना चाहिये कि वमन की हुई वस्तु को खाने वाले की प्रशंसा नहीं, परनिंदा ही होती है । उत्तराभ्ययन चौदहवां अ० गाथा ३८

जह वत तु अमोज्जं, भत्तं जहविय सुसक्कय आसि ।

एवमसजमवमणे, अणेसणिज्ज अमोज्जं तु ॥ ४ ॥

भावार्थ चाहे भोजन कितना ही बढ़िया सम्भार वाला हो पर वमन कर देने पर वह जैसे खाने योग्य नहीं रहता । इसी प्रकार अमयम का त्याग कर देने के बाद अमयमकारी अनेगुणीय आहार भी साधु के लिये भोजन योग्य नहीं होता । पिनविशुद्धि गाथा १६१

निकरम्ममाण्ड य बुद्धचयणो,
 णिच्चचित्तसमाहिओ हवेज्जा ।
 इत्थीण वस न वाचि गच्छे,
 चत ना पडियायड जे स भिक्खू ॥५॥

भावार्थ-भगवान् की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर जो मदा उनके पचना में सावधान रहना है । स्त्रियाँ के वश नहीं होता तथा छोटे हुए विषयों का पुनः सवन नहीं करता वही सच्चा साधु है ।

दशवैशालिन दमवा अध्ययन गाथा १

चिच्चाण धण च नारिय, पन्वइओ हि सि अणगारिय ।
 मा घत पुणो वि आविण, समय गोयममा पमायए ॥६॥

भावार्थ-हे गौतम ! तुम धन और स्त्री का त्याग कर दीक्षित हुए हो । वमन किये हुए इनका पुनः पान न करना एवं समय मान भी प्रमाद न करना ।

उत्तरा यदन दमवा ॥ गाथा २६

२०— पूजा प्रशंसा का त्याग

अचण रयण चेय, वदण पूयण तहा ।
 इह्दो सत्कार सम्माण, मणसा वि न पट्ठण ॥१॥

भावार्थ- अर्चा, पूजा, वदना, नमस्कार, श्रद्धा, सत्कार और सम्मान इनकी मुमुक्षु मन से भी इच्छा न करे ।

उत्तराध्ययन ३५ वाँ अध्ययन गाथा १८

जस कित्ति सिलोग च, जा य वदण पूयणा ।
सव्वलोयसि जे कामा, त विज्ज परिजाणिया ॥२॥

भावार्थ—यश, कीर्ति, श्लाघा, उन्दन और पूजन तथा समस्त लोक में जो कामभोग है ये आत्मा के लिये अहितकर हैं । अतएव विद्वान् मुनि को इनका त्याग करना चाहिये ।

सुयण्डाण नवा अण्ययन गाथा २०

अभिवायण मञ्जुट्ठाण, सामी कुज्जा निमतण ।
जो ताड पडिसेवति, नो तंसि पोहण मुणी ॥३॥

भावार्थ—जो स्वकीर्ती या अन्यकीर्ती साधु राजा आदि द्वारा किये गये अभिवादन (नमस्कार), अभ्युत्थान एवं निमन्त्रण का सेवन करते हैं । उन्हें देखकर साधु उनका सौभाग्य की सराहना एवं कामना न करे ।

वसराध्वया दूगता अ० गाथा ३८

नो कित्ति वण्ण सह सिलोगट्ठयाण तवमहिट्टेजा ।
नो कित्ति वण्ण सह सिलोगट्ठयाण आयारमहिट्टेजा ॥४॥

भावार्थ आचार का पालन एवं तप का अनुष्ठान कीर्ति, वर्ण, शब्द और श्लाघा के लिये न होना चाहिये ।

नोट— सभी दिशाओं में फैला हुआ यश कीर्ति है, एक दिशा में फैला हुआ यश वर्ण है । अर्द्ध दिशा में फैला हुआ यश शब्द एवं स्थानीय यश श्लाघा कहा जाता है ।

दशवक्काणि नवा अण्ययन चौथा उरसा

जे न वदे न से कुप्पे, चट्ठिओ न समुत्तकसे ।
एवमन्नेसमाणस्स, सामण्य मणुचिट्ठइ ॥ ५ ॥

भावार्थ— साधु को चाहिये कि वन्दना न करने वाले पर यह

कोप न करे और न वन्दना किये जाने से अभिमान ही करे । भगवान् की इस आज्ञा का आराधक मुनि पूण साधुत्व का अधिकारी होता है । दशवैकल्य पांचवां अध्यायन दूसरा उद्देश गाथा २०

तेसिं पिन तयो सुद्धो निक्खसन्ता जे महाकुला ।
ज नेघत्ते विघाणति, न सिलोग पवेज्जण ॥ ६ ॥

भावार्थ- महान् सम्पन्न कुल के अद्धि ऐश्वर्य का त्याग कर दीक्षा लेने वाले पुरुष भी यदि पूजा प्रतिष्ठा के लिये तप का आचरण करते हैं तो उनका वह तप अशुद्ध है । साधु को इसप्रकार तप करना चाहिये कि दूसरों को उसका पता ही न लगे । उसे अपनी प्रशंसा भी कभी न करनी चाहिये । उद्योगगण अ० ८ गाथा २४

महघ पत्तिगोच जाणिया, जा चि य वदण पूयणा इह ।
सुद्धमे सल्ले दुग्धर, विउमन्ता पयहिज्ज सधव ॥ ७ ॥

भावार्थ- लोक में जो वन्दना पूजा रूप सत्कार होता है वह साधु के लिये महान् अभिषेक (आसक्ति) रूप है । यह उदा ही सूक्ष्म शल्य है जिसका निकालना अति कठिन है । अतएव विवेकशील साधु को गृहस्थों से परिचय ही न रखना चाहिये ।

उद्योगगण दूसरा अध्यायन दूसरा उद्देश गाथा ११

पूयण्ठा जसोकामो, माणसम्माणकामण ।
बहु पसवइ पाव, माया सल्ल च कुब्बइ ॥ ८ ॥

भावार्थ- पूजा एव प्रशंसा की कामना तथा मान सम्मान की लालसा वाला साधु बहुत पाप करता है एव माया शल्य का सेवन करता है । दशवैकल्य पांचवां अ० दूसरा उद्देश गाथा २५

इडिड च सक्कारण पूयण च ।
चण ठियप्पा अण्हि जे स भिक्खू ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो अद्भि सत्कार और पूजा का त्याग करता है,
जो ज्ञानादि में स्थित है एवमागारहित है वही भिन्न है ।

दशरत्नात्मिक दसवाँ अध्यायन गाथा १७

नो सक्किय मिच्छइ न प्रयं,
नो वि य वदणग कुओ पसस ।
से सजण सुव्वण तवस्सी,
सहिण आगवेसण स भिअरु ॥१०॥

भावार्थ—जो साधु सत्कार नहीं चाहता, वन्दना और पूजा की
इच्छा नहीं करता एव प्रशंसा का अभिलाषी नहीं है वही सदनु-
ष्ठान करने वाला, सुत्रत वाला और तपस्वी है । ज्ञान क्रिया सहित
होकर मोक्ष की गवेषणा करने वाला वही सच्चा भिन्न है ।

उत्तराध्ययन पन्द्रहवा अध्यायन गाथा ४

२१— रति अरति

अमरोवम जाणिय सोअत्तमुत्तम,
रयाण परिघाय तहाऽरयाण ।
निरयोवम जाणिय दुअत्तमुत्तम,
रमेज्ज तम्हा परिघाय पडिण ॥१॥

भावार्थ—सयम में रति रखने वाले मुनियों के लिये साधु पर्याय
देवलोक की तरह सुखद है एव सयम में अरति वालों को यही पर्याय
नरक की तरह दुःखद प्रतीत होती है । इसलिये पंडित मुनि सदा
साधु पर्याय में रत रहे ।

दशरत्नात्मिक पहली चुलिका गाथा ११

सज्जाय सज्जम तवे, वेआवचे थ भाण जोगे थ ।
जो रमइ नो रमइ थसजमम्मिसो वच्चइ सिद्धि ॥२॥

भावार्थ— जा पुरुष स्वाध्याय, सयम, तप, वैयावृत्य तथा धर्म ध्यान में रत रहता है और असयम से निरत रहता है वह मोक्ष प्राप्त करता है।
दशवैतालिक निर्युक्ति गा. ॥ १६६

अरइ आउट्टे से मेहावी, खणसि मुक्के ॥ ३ ॥

भावार्थ— ससार की असारता को जानने वाला साधु सयम विषयक अरति को दूर करे। ऐसा करने से वह अन्य काल में ही मुक्त हो जाता है।
आचाराग दूसरा अध्यायन दूसरा छेदा सूत्र ७३

नारइ सहई धीर, धीरे न सहई रइ ।
जम्हा अविमणे धीरे, तम्हा धीरे न रज्जइ ॥ ४ ॥

भावार्थ— धीर साधु सयम विषयक अरति एवं विषय परिग्रह सम्बन्धी रति को अपने मन में स्थान नहीं देता। उक्त रति अरति से निवृत्त होने के कारण वह शब्दादि विषयों में मूर्द्धित नहीं होता।
आचाराग दूसरा अध्यायन द्वा जेता सूत्र ६६

अरइ पिठुओ किच्चा, विरण आयरकिम्बण ।
धम्मरामे निरारभे, उवसत्ते सुणी चरे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यदि कभी मोहवश साधु को सयम में अरति उत्पन्न हो तो उसे उसका तिरस्कार कर देना चाहिये। हिंसादि से निवृत्त एवं दुर्गति से आत्मा की रक्षा चाहने वाले साधु को धर्म ही में रत रहना चाहिये। उसे आरम्भ तथा कषाय का त्याग करना चाहिये।
उत्तराव्ययन दूसरा अध्यायन गाथा १६

यालानिरामेसु दुहावहेसु, न त सुह कामगुणेसु राघ ।
चिरत्तकामाण तयोधखाण, ज भिक्खूण सीलगुणे रयाण ॥

भावार्थ— हे राजन् ! बालमनोहर दुःखारह इन कामगुणों

में, वह सुख नहीं है जो सुख शील गुणों में रत रहने वाले, शब्दादि विषयों से विरक्त तपस्वी मुनियों को होता है ।

उत्तराभ्ययन तेरहवा अभ्ययन गाथा १७

२२— यतना

कह चरे कह चिह्ने, कहं आसे कहं सए ।

कह भुजन्तो भासन्तो, पाव कम्म न बधइ ॥ १ ॥

भावार्थ—कैसे चले ? कैसे खड़ा हो ? कैसे बैठे और कैसे सोये ? तथा किस प्रकार भोजन एवं भाषण करे कि पापकर्म का बन्धन न हो ?

जय चरे जय चिह्ने, जयमासे जय सए ।

जय भुजन्तो भासन्तो, पाव कम्म न बधइ ॥ २ ॥

भावार्थ—यतना से चले, यतना से खड़ा हो, यतना से बैठे और यतना से सोवे । इसी प्रकार यतना से भोजन एवं भाषण करने से पाप कर्म का बंध नहीं होता । दशवैकालिक चौथा प्र० गाथा ७-८

जयणेह धम्म जणणी, जयणा धम्मस्स पालणी चेव ।

तव बुद्धिदकरी जयणा, एगंतसुहावहा जयणा ॥ ३ ॥

भावार्थ—यतना धर्म की जननी है और यतना ही धर्म का रक्षण करने वाली है । यतना से तप की वृद्धि होती है और वह एकान्तरूप से सुख देने वाली है । प्रतिमा शतक

२३— विनय

एव धम्मस्स विण्णो, मूल परमो से मुखो ।

जेण किंत्ति सुय सिग्घ, नीसेस चाभिगच्छइ ॥ १ ॥

भावार्थ- विनय धर्म रूप वृत्त का मूल है और मोक्ष उसका सर्वोत्तम रस है। विनय से कीर्ति होती है और पूर्णतः प्रशस्त श्रुतज्ञान का लाभ होता है। दशबैद्यलिखित नवम अ० उ० २ गाथा २

विणयो सासणे मूल, विणीयो मज्झो भवे ।
विणयाउ विष्णुमुत्तमस्स, कथो धम्मो रुत्थो तवो ॥२॥

भावार्थ- विनय जिनशासन का मूल है। विनीत पुरुष ही समयवन्त होता है। जो विनयरहित है उससे धर्म और तप कहीं हो ही सकते हैं ? हरिभद्राचार्यविरचित नित्युक्ति गाथा १ १

आणा निदेसरूरे, गुरुण सुखाय कारण ।
इगियागार सम्पन्ने, स विणीण त्ति बुद्धि ॥ ३ ॥

भावार्थ- जो गुरु की आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इगित तथा आचारों को समझता है वही शिष्य विनीत कहलाता है। उत्तराचार्यवन पहला अ० गाथा २

विणण्ण एरो गवेण, चदण सोमयाइ रघणियरो ।
मटुररसेण अमय, जणप्पियत्त लहइ भुवणे ॥४॥

भावार्थ- जैसे समार में सुगन्ध के कारण चन्दन, सौम्यता के कारण शशि एवं मधुरता के कारण अमृत लोह में मिय है। इसी प्रकार विनय के कारण मनुष्य भी लोगों का मिय बन जाता है। धर्म रत्न प्रकरण १ अधिकार

अणासवा धूलवया कुसीला, मिउपि चड पकरति सीसा।
चित्ताणुया लहु दक्खोववेया, पसायएते ह्हुदुरासय पि ॥५॥

भावार्थ- गुरु का वचन नर्हा सुनने वाले, कठोर वचन धोखने वाले एवं दुःशील का आचरण करने वाले शिष्य सौम्य स्वभाव

ले गुरु को भी क्रोधी बना देते हैं। इसके विपरीत गुरु की चित्त-
ति का अनुसरण करने वाले और बिना विलम्ब शीघ्र ही गुरु
का कार्य करने वाले शिष्य तेज स्वभाव वाले गुरु को भी प्रसन्न
कर लेते हैं।

उत्तराभ्ययन पञ्चाभ्ययन गाथा १३

ते याचि मंदस्ति गुरु बिहत्ता, छहरे हमे अप्सुण्ति नचा।
गीलेति मिच्छ पडिबज्जमाणा, करेति आसायण ते गुरुण॥

भावार्थ—गुरु को मन्दबुद्धि छोटी अवस्था का एवं अप्सुश्रुत जान
कर जो उनकी अवहेलना करते हैं वे मिथ्यात्व को प्राप्त कर
गुरु की आशातना करते हैं। दशवेगलिन नरा मध्ययन पहला उ० गाथा २

विणय पि जो उवाण्ण, चोइओ कुप्पई नरो ।
दिट्ठ सो सिरिम्भज्जति, दडेण पडिसेहण ॥ ७ ॥

भावार्थ—विचित्र उपाया से विनय के लिये जो प्रेरणा करता
है उस पर कोप करना मानो भाती हुई दिव्य लक्ष्मी को लाठी मार
कर रोकना है।

दशवेगलिन नरा मध्ययन उ० २ गाथा ४

जे याचि अणाग्गे सिघा, जे बि य पेसगपेसगे सिघा।
जे मोणपय उवट्ठिण, नो लज्जे समय सया चरे ॥ ८ ॥

भावार्थ—चाहे कोई अनायक यानी स्वामी रहित चक्रवर्ती
हो या कोई दास का भी दास हो किन्तु जिसने समय स्वीकार
किया है उसे लज्जा का त्याग कर समताभाव का आचरण करना
चाहिये। तात्पर्य यह है कि चक्रवर्ती को, दासानुदास को, वन्दना
करने में लज्जित न होना चाहिये और न दासानुदास को चक्र-
वर्ती से वन्दना पाकर गर्वित ही होना चाहिये।

सुयगडाग दूसरा मध्ययन दूसरा उद्देश गाथा ३

को जीतने से पाँच यानी आत्मा तथा चार कपाय जीत लिये जाते हैं। पाँच को जीतने से वक्त पाँच तथा पाँच इन्द्रियों से दस जीत लिये जाते हैं। वक्त दसों को जीत कर मैं सभी शत्रुओं का जीत लता हूँ।

एगप्पा अजिण सत्तू, कसाया इदियाणि य ।

ते जिणित्तु जहानाय, विहरामि अह मुणी ॥ ७ ॥

भावार्थ— वश नहीं किया हुआ यह आत्मा शत्रु है। इसी प्रकार कपाय और इन्द्रियों भी वश न होने से शत्रुरूप हैं। हे मुने! मैं इन शत्रुओं का शास्त्रोक्त न्याय से जीत कर शान्ति-पूर्वक विहार करता हूँ। उपराययन छंदतया अ० गाथा ३४, ३६, ३८

इमेण चेव जुज्झाहि, किं ते जुज्झेण वड्ढश्चो ।
जुद्धारिह म्वलु दुद्धभ ॥ ८ ॥

भावार्थ—कपाय और गिणियों के वश हुए इस आत्मा के साथ युद्ध करो, बाहर युद्ध करने से क्या लाभ? भाग्ययुद्धयोग्य यह मानव भूत अति दुर्लभ है।

आचार्याय पद्यवा अ० दूता उ० सूत्र १५४, १५५

२५— दान

ठाण सील च तवो भावो, एव च उच्चिहो धम्मो ।
सन्ध जिणेहिं भणिओ, तद्दा दुट्ठा सुअचरित्तेहिं ॥ १ ॥

भावार्थ—दान, शील, तप और भावना—यह चार प्रकार का धर्म सभी तीर्थङ्करों ने कहा है। श्रुत चारित्र के भेद से धर्म के दो प्रकार भी उन्होंने कहे हैं। सप्ततिशतन्याय प्रकरण गाथा ६६

दाणाण सेट्ठ अमयप्पयाण ॥ २ ॥

भावार्थ— सभी दानों में अमयदान श्रेष्ठ है।

सुयमर्दान दृष्टा अभ्ययन गाथा ११

धम्म सक्खे परिणवड, चाउ चि पत्तह दिण्णु ।
साइयजलु सिप्पिहिं गयउ, मुत्तिउ होइ रवण्णु ॥३॥

भावार्थ— पात्र को दिया हुआ दान धर्म रूप परिणत होता है। स्वातिजल सीप में पड़ कर रमणीय मोती बन जाता है।

सावधधम्म दोहा गाथा ६१

तत्ते ण मल्लीअरत्ता कल्लाकल्लि जाव मागह्ओ पाय
रासोत्ति बह्णा सग्गाहाण य अणाहाण य पथियाण य
पहियाण य करोडियाण य कप्पडियाण य एगमेगं हिर-
ण्णकोडी अट्ट य अण्णुणात्ति सयसहरसात्ति इमेयारुव
अत्थसपदारणं दलघति ॥४॥

भावार्थ—(मल्लिनाथ का सवत्सरदान) इसके पश्चात् मल्लि तीर्थ-
द्वार, प्रतिदिन सूर्योदय से प्रातःकालीन भोजनसमय यानी दोपहर
तक, सनाथ, अनाथ, पथिक, प्रेप्य तथा भिक्षुओं को पूरे एक
करोड़ आठ लाख स्वर्ण मोहरों परिमाण धन का दान करने लगे।

हातासून भाटवा अभ्ययन सूत्र ७६

सवच्छरेण होरिंति, अभिस्त्वमण तु जिणवरिंठाण ।
तो अत्थि सपदारणं, पच्चत्ती पुच्चसुराअो ॥ ५ ॥
एगा हिरण्ण कोडी, अट्टेच अण्णुणा सय सहस्सा ।
सूरोदयमादीय, दिज्जइ जा पायरासोत्ति ॥ ६ ॥

भावार्थ— तीर्थद्वारदेव दीक्षा धारण करने से एक वर्ष पहले
सूर्योदय से लेकर दान देना प्रारम्भ करते हैं।

सूर्योदय से लेकर प्रातःकालीन भोजन तक वे एक करोड़

आठ लाख स्वर्ण मोहरों का दान करते हैं ।

भाचराग दूसरा अतस्स ध तत्सुवा मय्यदन गाथा ११२ ११३

दुल्लहा हु मुहादाई, मुहाजीची चि दुल्लहा ।

मुहादाई मुहाजीची, दो चि गच्छति सुग्गइ ॥७॥

भावार्थ—उदयापाने की आशा पिना नि स्वार्थ बुद्धि से दान देने वाले दुर्लभ हैं और निस्पृह भाव से शुद्ध भिक्षा द्वारा जीवन यापन करने वाले भी विरले ही होते हैं। निःस्वार्थ भाव से दान देने वाले और निस्पृह भाव से दान लेने वाले दोनों ही सुगति में जाते हैं ।

दसवेकालिक पाँचवां अ० पहला अ० गाथा १००

२६— तप

जहा महातलागस्स, सनिकुद्धे जलागमे ।

उस्सिचणाण तवणाण, कमेण सोसणा भवे ॥ १ ॥

भावार्थ—जिस तालाब में नया पानी आना रुक है उसका पानी, बाहर निकालने से तथा धूप से जैसे धीरे धीरे सूख जाता है ।

एव तु सजयस्साचि, पावकम्म निरासवे ।

भवकोटीसच्चिय कम्म, तवसा निज्जरिज्जई ॥ २ ॥

भावार्थ— इसी प्रकार नवीन पाप कर्म रोक देने पर, सयमी साधुओं के करोड़ों भवों के संचित कर्म तप द्वारा नष्ट हो जाते हैं ।

उत्तराध्ययन तीसरा अध्यायन गाथा ४ ६

तवेण भते जीये कि जणोइ ? तवेण चोयाण जणोइ ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे भगवन् ! तप का आचरण करने से क्या फल प्राप्त होता है ? तप में पूर्व उद्भूत कर्मों का नाश होता है एवं आत्मा विशिष्ट शुद्धि प्राप्त करता है । उत्तराध्ययन उत्तरा सत्रा अ० अ० २७

तवनारायजुत्तेण, भित्तूण कम्मकचुय ।
मुणी चिगयसगामो, भवाओ परिमुच्चइ ॥ ४ ॥

भावार्थ—(पराक्रम रूपी धनुष में) तप रूप बाण चढ़ा कर मुनि कर्म रूप कच (बरतार) का भेदन कर देता है और सग्राम से निवृत्त होकर इस ससार से मुक्त हो जाता है ।

उत्तराध्ययन नवां अध्यायन माथा २१

कसेहि अप्पाण, जरेहि अप्पाण । जहा जुद्धाई कट्ठाई
हव्ववाहो पमत्थत्ति, एव अत्तसमाहितं अग्निहे ॥ ५ ॥

भावार्थ—कठोर तप का आचरण कर आत्मा को कुश एव जीर्ण कर दो । जैसे अग्नि जीर्ण काष्ठ का शीघ्र ही जला देती है इसी प्रकार आत्मसमाधिवन्त मुनि स्नेह रहित होकर तप रूप अग्नि से कर्म रूपी काष्ठ को शीघ्र ही जला देता है ।

आचारारं नौथा अध्याय तीसरा उद्देशा सूत्र १३६

विचिह्णुण तवो रएय निच्च, भवइ निरासण निज्जरट्ठिण ।
तवसा धुणाइ पुराणपावगं, जुत्तो सया तव समाहिण । ६ ।

भावार्थ—तप समाधिवन्त मुनि सदा विविध गुण वाले तप में रत रहता है । वह ऐहिक एव पारलौकिक सुखों की कामना नहीं करता । कर्मों की निर्जरा चाहने वाला वह मुनि तप द्वारा पुराने कर्म दूर कर देता है । दशैकांतिक नवा अध० तीसरा उ० माथा ४

सो ह तवो कायओ, जेण मणो ऽमगल न चित्तेठ ।
जेण न इदियहाणा, जेण य जोगा ण हायति ॥ ७ ॥

भावार्थ—तप ऐसा करना चाहिये कि विचारों की पवित्रता बनी रहे । इन्द्रियों की शक्ति हीन न हो एव साधु के दैनिक कर्तव्यों

में शिथिलता न आने पावे ।

भरणागमाभि प्रसीर्णक गाथा १३४

महानिरीय पद्धती चूलिका गाथा १४

तवो जोई जीवो जोइठाण, जोगा सुया सरीर कारिसग ।
कम्मेहा सजमजोगमन्तो, होम हुणामि इसिण पमत्थाऽऽ ।

भावार्थ—तप रूप अग्नि है । जीव अग्नि का कुण्ड है । मन वचन पाया के शुभ व्यापार तप रूप अग्नि को प्रदीप्त करने में लिये घी डालने की कुडढी समान और यह शरीर रुड़े समान है । कर्म रूप लकड़ी है और समय में व्यापारशान्ति पाठ रूप हैं । इस प्रकार मैं ऋषियों द्वारा प्रशंसा किया गया चारित्र्य रूप भाव होम करता हूँ ।

उत्तराभ्ययन बारहवा अ० पयन गाथा १४

तवस्मिन् कसि दत्त, अवचियसमसोणिथ ।

सुचय पत्तनिब्बाण, त वय बूममाहण ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो तपस्वी है, दुबला पतला है, इन्द्रियों का निग्रह करने वाला है, उग्र तप कर जिसने शरीर के रक्त और मांस छुटा दिये हैं, जो शुद्ध व्रत वाला है, जिसने कपाय को शान्त कर आत्मशान्ति प्राप्त की है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं ।

उत्तराभ्ययन पचीसवीं अभ्ययन गाथा १२

सज्ज खु दीसइ तपोचिसेसो,

न दीसई जाइ चिसेस कोड ॥ १० ॥

भावार्थ—साक्षात् तप ही को निशेषता दिखाई देती है, जाति में कोई निशेषता नहीं है ।

उत्तराभ्ययन बारहवा अ० गाथा ३७

एव तत्र तु दुविह, ज सम्म आयरे मुणी ।

से विष्णु सन्वससारा, विष्णुमुचइ पडिण ॥ ११ ॥

भावार्थ— जो पण्डित मुनि अनशन, ऊनोदरी, भित्ताचर्या, रसपरित्याग, कायाक्लेश और प्रतिसलीनता रूप बाह्य तप एवं प्रायश्चित्त, विनय, वैषाद्युक्त्य, स्वाभ्यास व्यान और व्युत्सर्ग रूप आभ्यन्तर तप का सम्यक् आचरण करता है वह शीघ्र ही चतुर्गति रूप ससार से मुक्त हो जाता है। उत्तराध्ययन तीर्थांग प्र० गाथा ३७

२७— अनासक्ति

जहा पोम्म जले जाय, नोवलिप्पइ धारिणा ।
एव अलिप्त कामेहिं, त वय वूम माहण ॥ १ ॥

भावार्थ— जैसे कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार कामभोगों में लिप्त—आसक्त न होने वाले पुरुष को हम ब्राह्मण कहते हैं। उत्तराध्ययन पचीमया प्र० गाथा २७

रुवेसु जो गिद्धि मुवेइ तिब्ब, अकालिअ पावइ से विणास ।
रागाउरे से जह वा पयगे, आलोयलोले समुवेइ मच्चु ॥ २ ॥

भावार्थ— जो आत्मा, रूप में तीव्र वृद्धि—आसक्ति रखता है वह असमय में ही विनाश प्राप्त करता है। रागादुर पतंग दीपक की लौ में मूर्छित होकर प्राणों से हाथ धो बैठता है।

सदेसु जो गेहिमुवेइ तिब्ब, अकालिय पावइ सो विणास ।
रागाउर हरिणमिउब्ब मुट्ठे, सदे अतित्ते समुवेइ मच्चु ॥ ३ ॥

भावार्थ— जो जीव शब्दों में अत्यन्त आसक्त है वह अकाल ही में विनष्ट हो जाता है। रागवश हिरण्य सगीत में मग्न होकर अतृप्त ही मौत का शिकार हो जाता है।

गणेशु जो गेहि मुवेइ तिन्व, अकालिय पावइ सो विणास ।
रागाउरे थोसहिग रगिद्व, सप्पे चिलाओ विव निक्खमते ॥

भावार्थ-जो जीव गध में तीत्र आसक्ति रखता है वह नागदमनी
आदि औषधि की सुगन्ध में मृद्ध होकर रागवश विल से नहर
आये हुए सर्प की तरह जीव ही विनाश प्राप्त करता है ।

रसेसु जां गेहि मुवेइ तिन्व, अकालिय पावइ सो विणास ।
रागाउरे पडिसविभिन्नकाण, मच्छ जहा आमिस भोगगिद्वे ।

भावार्थ-रागवश मांस के स्वाद में मूर्छित हुआ मत्स्य (मछली)
जैसे फाँटे में फँस कर मर जाता है इसी प्रकार रसा में मृद्ध रखने
वाला आत्मा भी अकाल ही में विनाश पाता है ।

फामेसु जो गेहि मुवेइ तिन्व, अकालिय पावइ सो विणास ।
रागाउरे सोयजलावसन्ने, गाहग्गहीण महिसे वरन्ने ॥६॥

भावार्थ-रागवश शीतल जल में मृत्यु से बैठा हुआ भैंसा
जैसे मगर से पकड़ा जाकर मारा जाता है इसी प्रकार मनोहर स्पर्शों
में तीत्र आसक्ति वाला आत्मा अकाल ही में विनाश पाता है ।

भाउसु जो गेहि मुवेइ तिन्व, अकालिय पावइ सो विणास ।
रागाउरे कामगुमेसु गिद्वे, करेणुमग्गावहिण थणागे ॥७॥

भावार्थ-कामगुणों में मृद्ध होकर हथिनी का पीछा करने वाला
रागाकुल हाथी जैसा पकड़ा जाता है और सग्राह में मारा जाता है ।
इसी प्रकार विषय सम्बन्धी भावों में तीत्र मृद्ध रखने वाला आत्मा
अकाल ही में विनाश प्राप्त करता है ।

जे इह सायाणुगा एरा, अज्भोववन्ना कामेहिं मुच्छिया ।
किवणेण सम पगग्भिया, न विजाणन्ति ते समाहिमाहिया ।

भावार्थ— इसलोक में जो सुख के पीछे पड़े रहते हैं, समृद्धि, रस और साता मारव में आसक्त हैं और कामभोगों में मूर्च्छित हैं वे फायर हैं और शब्दादि विषय सवन के लिये ठिठार्ई करते हैं। ये लोग कहने पर भी धर्मध्यान रूप समारि को नहीं समझते ।

सुखमदाम दूसरा अध्ययन तीसरा उद्देश गाथा ८

अणिसिस्सो इह लोण, परलोण अणिसिस्सो ।
चासी च्चदण कप्पो अ, असणो अणसणे तत्ता ॥ ६ ॥

भावार्थ— मुमुक्षु इसलोक और परलोक के सुखा में आसक्ति-रहित होता है और इसलिये वह सद्गुणानों का सेवन उन्हें पाने की आशा से नहीं करता । वमूले से शरीर झीलने वाले शत्रु से वह द्वेष नहीं करता और न चन्दन का लेप करने वाले दर रागभाव ही लाता है । मनोज्ञ या अमनोज्ञ भोजन मित्रों पर एव भोजन के अभाव में भी यह सदा समभार रखता है ।

उत्तराध्ययन उन्नीसवा प्र० ११ १॥

२८— आत्म-दमन

अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्पा हु खलु दुग्गो ।
अप्पा दतो सुही होइ, अस्सि लोण पत्तं प १ ॥

भावार्थ— आत्मा का दमन (वश) करना अति कठिन है इस लिये आत्मा ही का दमन करना चाहिये । जिनमें अहंकार का वश किया है वह इसलोक और परलोक दोनों दुःखों में पड़ेगा ।

चर मे अप्पा दतो, सजमेग तदं १ ।
मा ह परेहिं दम्मतो, वधणेहि वदहि २ ॥ २ ॥

भावार्थ—दूसरे लोग बध बन्धनादि द्वारा मेरा दमन करें इस की अपेक्षा यही अच्छा है कि मैं सधम और तपका आचरण कर अपने आप ही अपना दमन करूँ। उत्तपध्वन परला म० गाथा १६, १६

पुरिस्ता, अत्ताणमेव अभिधिगिज्झं एव दुक्खं
पमोक्खसि ॥ ३ ॥

भावार्थ—हे पुरुषो! आत्मा को विषयों की ओर जाने से रोक।
इस प्रकार तुम दुःखों से छूट सकोगे। भावार्थ म० १ उ० ३ सूत्र ११६

अप्पा हु खलु सययरक्खियव्वो,
सन्धिन्दणहिं सुसमाहिणहिं ।
अरक्खिअओ जाडपण उवेइ,
सुरत्तिअओ सन्धदुक्खवाण मुचइ ॥ ४ ॥

भावार्थ—समस्त इन्द्रियों को अपने अपने विषयों की ओर जाने से रोककर, पापों से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिये। पापों से भरनित आत्मा ससार में भटका करता है और सुरक्षित आत्मा ससार से सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है।

दशैकालिक दुर्गरी धूलिका गाथा १६

सोइदिय निग्गहेण भते! जीवे किं जणेइ? सोइदिय-
निग्गहेण मणुस्सामणुस्सेसु सहेसु रागदोसनिग्गह जण-
यइ । तप्पचइय चकम्मन धघइ पुब्बमद्ध च निज्जेरइ ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे भगवन्! श्रोत्र इन्द्रिय का निग्रह करने से जीव को क्या फल प्राप्त होता है? हे गौतम! श्रोत्रेन्द्रिय का निग्रह करने से आत्मा मनोज्ञ शब्दों में राग नहीं करता और अमनोज्ञ शब्दों से द्वेष नहीं करता। इस प्रकार वह राग द्वेष कारणक नये कर्म

नहीं बाँधता और पुराने बंधे हुए कर्मों की भी निर्जरा करता है।

उत्तराभ्ययन वन्तीसवां अभ्ययन प्रश्न ६२

नोट— श्रोत्रेन्द्रिय की तरह अन्य इन्द्रियों को निग्रह करने का भी सूत्रकार ने क्रमशः इसी प्रकार का फल बतलाया है।

उच्चारिज्जमाणे गामधम्मोहिं अवि णिञ्जलासण, अवि ओमोयरिय कुज्जा, अवि उड्डु ठाण ठाणज्जा, अवि गामा-
णुगाम दूइज्जेज्जा, अवि आहारं धांछिदिज्जा, अवि चए
इत्थीसु मण ॥६॥

भावार्थ— इन्द्रिय धर्मों से पीड़ित होने पर साधक को चाहिये कि वह नागस भोजन करने लगे, जनोदरी करे, खड़ा रह कर कायोत्सर्ग करे, दूसरे ग्राम बिहार कर देवे, आहार का कर्तव्य त्याग कर दे किन्तु स्त्रियों की ओर मन न जाने दे।

भाषाश्री पाँचवां अभ्ययन चौथा उ० सूत्र १९०

जस्सेधमप्पा उ हज्ज निच्छिओ,
चइज्ज देह न हू धम्मसासणं ।
त तारिस्स न पइल्लति इंदिआ,
उचित्ताया व सुदसण गिरिं ॥ ७ ॥

भावार्थ—जिस आत्मा का ऐसा दृढ निश्चय हो कि चाहे शरीर छूट जाय पर धर्माज्ञा का उल्लंघन न करूँगा, उसे इन्द्रियाँ सयम से ठीक उसी प्रकार विचलित नहीं कर सकतीं जैसे सुमेरु पर्वत को आधी अस्थिर नहीं कर पाती। दशैकालिक पहली घुलिका गाथा १७

अय साहस्सिओ भीमो, दुट्ठस्सो परिघाचइ ।
जस्सि गोयम! आरुद्धो, कर्हं तेण न हीरस्सि ॥ ८ ॥

भावार्थ—फेशी मुनि— हे गौतम ! महासाहसी भयङ्कर यह दुष्ट घोड़ा उठी तेजी से दौड़ रहा है । उस पर सवार हुए तुम उन्मार्ग की ओर क्यों नहीं ले जाये जाते ?

पहावत निगिण्हामि, सुय रस्सी समाहिय ।

न मे गच्छह उम्मग्ग, मग्ग च पडिवज्जह ॥ ६ ॥

भावार्थ— फेशी मुनि को गौतम स्वामी का उत्तर - हे मुने ! उन्मार्ग की ओर जाते हुए उस घोड़े को मैं शास्त्ररूपी लगाम से अपने नियन्त्रण में रखता हूँ । इस कारण वह मुझे उन्मार्ग में नहीं ले जाता किन्तु सन्मार्ग पर ही चलता है ।

मणो साहस्मिओ भीमो, दुट्ठस्मो परिघावइ ।

त सम्म तु निगिण्हामि, घम्मसिस्वाह कथम ॥ १० ॥

भावार्थ— यह मन रूप घोड़ा है जो कि उठा उद्धत, भयङ्कर और दुष्ट है और उन्मार्ग की ओर दौड़ता रहता है । धर्म शिक्षा द्वारा मैं इसे, जातिवन्त घोड़े की तरह सम्भक् प्रकार अपने यश रखता हूँ ।

उत्तराध्ययन तेस्तथा म० गाथा १४, १६, १८

न सक्का न सोउ सहा, सोतविसयमागया ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिचज्जण ॥ ११ ॥

भावार्थ - यह सम्भव नहीं है कि कर्ण गावर हुए शब्द सुने न जायें । किन्तु भिक्षु को चाहिये कि वह उन पर रागद्वेष न लावे ।

नो सक्का ख्वमददु, चखु विसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिचज्जण ॥ १२ ॥

भावार्थ— चक्षु के सामन आया हुआ रूप न देखा जाय यह

कैसे सम्भव हो सकता है? किन्तु भिक्षु को सुन्दर रूप से राग और कुरूप से द्वेष न करना चाहिये ।

न सक्का गन्ध मग्धाउ, नासाविसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जण ॥१३॥

भावार्थ— नासिका गोचर हुई गन्ध न ली जाय, यह कैसे हो सकता है? किन्तु मुनि को सुगन्ध पर राग और दुर्गन्ध से द्वेष न करना चाहिये ।

न सक्का रस मस्साउ, जीहा विसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जण ॥१४॥

भावार्थ— जिह्वा के विषय हुए रस का स्वाद न आये, यह नहीं हो सकता । किन्तु साधु को मनोहर रस से राग एवं अमनोहर रस से द्वेष न करना चाहिये ।

न सक्का फासमवेएउ, फासविसयमागय ।

राग दोसा उ जे तत्थ, ते भिक्खू परिवज्जण ॥१५॥

भावार्थ— यह सम्भव नहीं है कि स्पर्शन इन्द्रिय से सम्बद्ध हुए स्पर्शों का अनुभव न हो किन्तु साधु को अनुकूल स्पर्शों से राग एवं प्रतिकूल स्पर्शों से द्वेष न करना चाहिये ।

१) आचाराग तर्दसवां भावनाप्यगन पचम महाव्रत की भावना की गाथाए १-४

एविदिथथा य मणस्स अत्था,

दुक्खस्स हेउं मणुयस्स रागिणो ।

ते चेव थोवपि कयाइ दुक्ख,

न वीपरागस्स करेति किंचि ॥१६॥

भावार्थ— इन्द्रिय एवं मन के विषय रागी मनुष्य के लिये दुःख-

दायी होते हैं किन्तु वीतराग पुरुष को ये विषय कभी थोड़ा मा भी दुःख नहीं देते। उत्तराध्ययन बलीगवा अध्वयन गाथा १००

२६—रसना (जोम) का संयम

रसा पगामन निमेचियञ्वा, पाय रसा दितिकरा नराण ।
दिश च कामा समभिदरन्ति, दुम जहा साउफल च पक्खी॥

भावार्थ—घृत आदि रसों का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिये क्योंकि पाय रस मनुष्यों में काम का उत्तेजन करते हैं। वही मनुष्य की ओर कामवासनाएँ ठीक वैसे ही दौड़ी जाती हैं, जैसे स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की ओर पक्षी दौड़े जाते हैं।

उत्तराध्ययन बलीगवा अध्वयन गाथा १०

पणीय भक्षपाण तु, खिप्प मययियद्दण ।
पभचेररओ भिक्खु, निचसो परिवज्जण ॥ २ ॥

भावार्थ—वैष्टिक रसीला भोजन विषय वासना को शीघ्र ही उत्तेजित करता है। अतएव ब्रह्मचारी साधु को इसका सदा त्याग करना चाहिये। उत्तराध्ययन लोहवाक्य अ० गाथा ७

जे मायर च पियर च हिथा, गार तहा पुत्त पसु धणं च ।
कुलाह जो धावद् साउगाह, अहाहु से सामणियस्स दूरे ॥

भावार्थ—माता, पिता, पुत्र परिवार, घर, पशु और धन का त्याग कर सयम अङ्गीकार करके भी जो स्वादवश स्वादिष्ट भोजन वाले घरों में भिक्षा के लिये जाता है। वह साधुत्व से बहुत दूर है।

सुयपवर्ण सत्तवा अध्वयन गाथा २१

से भिक्खु वा भिक्खुणी वा असण वा आहारेमाणे
णो वामाधो हणुयाओ दाहिणहणुय संचारेज्जा आसा-

एसाणे, दाहिणाओ वा हणुयाओ वामं हणुयें यो संवा-
रेज्जा आसाणमाणे । से अणासायमाणे साधवियं आस-
ममाणे । तवे से अभिममन्नागण भवइ ॥ ४ ॥

भावार्थ-साधु या साध्वी अशनादि का आहार करने समय,
स्वाद के लिये घ्रास को मुह में बायी ओर से दाहिनी ओर और
दाहिनी ओर से बायी ओर न करे । इस प्रकार स्वाद का त्याग
करने से साधु आहार विषयक लघुता-निश्चिन्ता प्राप्त करता है
और उसको तप कहा गया है ।

भाष्यारण्य भाष्ये प्रथमः प्रश्ने ११०

अलोलो न रसे गिद्धो, जिह्मादंतो अमुच्छिओ ।
न रसद्व्याए भुंजिज्जा, जवणद्व्याए भहावुओ ॥ ५ ॥

भावार्थ- जिह्वा को बश करने वाला अनासक्त हृदि घ्रास
आहार में लोलुपता एवं वृद्धि का त्याग कर । यथाहि स्वाद
के लिये नहीं किन्तु समय का निर्वाह करने के लिये घ्रासन करे ।
उत्तराध्यायन बोध ११०

आयामग चेव जवोदणं च, सीयं सोको-वोदणं च ।
नो हीलए पिंढ नीरसं तु, पतकुलाणि परिज्जा सुमिक्ख ॥

भावार्थ- ओसामण, जी का दलिया, श्री बौल, कौची
का पानी, जी का पानी, इस प्रकार स्वादपूर्ण चीजें
पाकर भी जो साधु उसकी हीलना नहीं करता अथवा भिक्षा
घरों में भाकर भिक्षा वृत्ति करता है वही लघु साधु है ।
उत्तराध्यायन बोध ११०

तंपि न रुवरसस्थ, न य वयणस्थ न के-वयस्थ ।
संजम भरवहणस्थं, अक्खोवणं ॥ ७ ॥

भावार्थ—जैसे पहिये को बराबर गति में रखने के लिये धुरी में तैल लगाया जाता है उसी प्रकार शरीर को सयम या भा योग्य रखने के लिये आहार करना चाहिये। किन्तु न स्वाद के लिये, न रूप के लिये, न वर्ण के लिये और न बल के लिये ही भोजन करना चाहिये।

गच्छाचार पञ्चा गाथा ६८

३०— कठोर वचन

सुहृत्सदुक्त्वा उ ह्यन्ति कटया,
अधोमथा ते वि तथो सुज्वरा ।
घाया दुरुक्ताणि दुरुद्धराणि,
वेराणुषधीणि महम्भयाणि ॥ १ ॥

भावार्थ—लोहे के तीखे काँटे थोड़े समय तक ही दुःख देते हैं। और वे सहज ही शरीर में से निकाले जा सकते हैं। किन्तु हृदय में चुभे हुए कठोर वचनों का निकालना सहज नहीं है। इनसे घेरे बैँधता है और ये महा भयावह सिद्ध होते हैं।

दशबकालिक महा अभ्ययन तीसरा अध्याय गाथा ७

अहिगणकहस्स भिन्नखुणो, धयमाणस्स पसज्ज दावण।
अद्वे परिहायति घट्ट, अहिगण न करेज्ज पडिण ॥ २ ॥

भावार्थ—जो साधु कलह करता है, दूसरों को भयभीत करने वाले दावण वचन बोलता है। उसके सयम की बहुत हानि होती है। अतएव पंडित मुनि को चाहिये कि वह कलह न करे।

सुवर्णाण्य दूसरा अभ्ययन दूसरा उ० गाथा १८

अप्पत्तिञ्च जेण सिञ्चा, आसु कुप्पिज्ज घा परो ।

सज्जसो त न भासिज्जा, भास अहिअगामिणि ॥ ३ ॥

भावार्थ—जिस भाषा को सुन कर दूसरों को अभीति उत्पन्न

हो, सामने वाला शीघ्र ही क्रुपित हो, इहलोक और परलोक में
आत्मा का अहित करने वाली ऐसी भाषा साधक को कतई न
बोलनी चाहिये।
दशवेकालिक आठवाँ अ० गाथा ४८

तद्येव काणं फणत्ति, पडग पंडगत्ति चा ।

द्याहिश्च द्यावि रोगित्ति, तेणं चोरत्ति नो घए ॥ ४ ॥

भावार्थ—काने का फाना, नपुमक को नपुंसक, रोगी को रोगी
और चोर को चोर कहना यद्यपि सत्य है, फिर भी ऐसा नहीं
कहना चाहिये। (क्योंकि इससे उन व्यक्तियों को दुःख पहुँचता है।)

दशवेकालिक सातवाँ अध्ययन गाथा १२

तद्देव फरुसा भासा, गुरु भुओयधाइणी ।

सद्या वि सा न वत्तच्चा, जओ पावस्स आगमो ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो भाषा कठोर हो, दूसरा को दुःख पहुँचाने वाली
हो वह, चाहे सत्य भी क्यों न हो, नहीं बोलनी चाहिये क्योंकि
उससे पाप का आगमन होता है। दशवेकालिक सातवाँ अ० गाथा ११

अपुच्छिओ न भासिज्जा, भासमाणस्स अतरा ।

पिट्ठिमंसं न ग्वाइज्जा, मायामोस विचज्जण ॥ ६ ॥

भावार्थ—साधु को बिना पूछे न बोलना चाहिये। गुरु महाराज
कुछ कह रहे हों तो उनके बीच भी न बोलना चाहिये। उसे किसी
की पीठ पीछे बुराई न करनी चाहिये और न माया प्रधान असत्य
वचन ही कहना चाहिये।
दशवेकालिक आठवाँ अ० गाथा ४७

दिट्ठं मिथ असदिट्ठं, पंडिपुज्ज चिअ जिअ ।

अयपिर मणुज्विग्ग, भासं निसिर अत्तव ॥ ७ ॥

भावार्थ—आत्मारथी साधक को दृष्ट (अनुभूत वस्तु विषयक),

सदेह रहित, परिपूर्ण, स्पष्ट, वाचालता रहित और किसी को भी उद्धिग्न न करने वाली वाणी बोलनी चाहिये।

दशवैकालिक भाषावां ग्रन्थयन भाषा ४६

सयक्कसुद्धिं समुपेहिषा सुणी,
गिर च दुद्ध परिचज्जण सया ।
मिय अदुद्ध अणुघोह भासण,
सयाण मज्जे लह्ह पससण ॥ ८ ॥

भावार्थ—साधु को सदा वचनशुद्धि का रूपांतर रखना चाहिये और दूषित वाणी कभी न कहनी चाहिये। सोच विचार कर निर्दोष परिमित भाषा बोलने वाला साधु सत्पुरुषों में प्रशंसा पाता है।

भासाह दोसे अ गुणे अ जाणिया,
तीम अ दुद्धे परिचज्जण सया ।
धसु सजए सामणिण सया जण,
यइज्ज बुद्धे हिअमाणुलोमिय ॥ ९ ॥

भावार्थ—भाषा के गुण तथा दोषों को जान कर दूषित भाषा का सदा के लिये त्याग करने वाला, पट्काय जीर्णों की रक्षा करने वाला और चारित्र्य पालन में सदा तत्पर बुद्धिमान् साधु एक मात्र हितकारी और मधुर-मीठी भाषा बोले।

दशवैकालिक साठवां ग्रन्थयन भाषा ४६, ४७

३९— कर्मों की सफलता

सन्ध सुचिण्ण सफल नराणं,
फट्ठाण कम्माण न सुक्ख अस्थि ॥ १ ॥

भावार्थ—माखियों के सभी सदनुष्ठान फल संहित होते हैं। फल भोग किये बिना उनसे छुटकारा नहीं होता। आत्माने जैसे कर्म किये हैं उनका वह वैसा ही फल भोगता है।

उत्तराध्ययन तरङ्ग ग्रन्थयन गाथा १०

तेणे जहा सधिमुहे गहीण, सकम्मुणा किच्चइ पाचकारी।
एव पया पेच इह च लोण, कडाण कम्माण न मुक्ख अत्थि॥

भावार्थ—जैसे सधिमुख (खात) पर चोरी करत हुए पकड़ा गया पापी चोर अपने कमा से दुःख पाता है इसी प्रकार यहाँ और परलोक में जीव स्वकृत कमा से ही दुःख भोग रहे हैं। फल भोगे बिना कृतकर्मों से मुक्ति नहीं हो सकती। उत्तराध्ययन चौथा म० गाथा ३

एगया देवलाणसु, नरणसु वि एगया ।

एगया आसुर काय, अहाकम्मेहि गच्छइ ॥ ३ ॥

भावार्थ—यह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी नरक में और कभी असुरों में उत्पन्न होता है।

उत्तराध्ययन तीसरा ग्रन्थयन गाथा ३

न तस्स दुक्खं विभयति नाइत्था,

न मित्तवग्गा न सुया न धधवा ।

इक्को सय पचणुहाइ दुक्ख,

कत्तारमेय अणुजाइ रुम्म ॥ ४ ॥

भावार्थ—पापी जीव या दुःख न जाति वाले बँटा सकते हैं और न मित्र लोग ही। पुत्र एवं भाई पन्धु भी उसके दुःख के भागीदार नहीं होते। केवल पाप करने वाला अकेला ही दुःख भोगता है क्योंकि कर्म कर्त्ता ही के साथ जाते हैं।

चिच्चा दुपय च चउप्पय च, सेत्तगिह घणधन्न च सच्च ।

कम्मप्पवीथो अवसो पयाइ, पर भव सुन्दर पावग वा ॥ ५ ॥

भावार्थ—द्विपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, घन, धान्य—इन सभी को यहीं छोड़ कर परवश हो यह आत्मा अपने कर्मों के साथ परलोक में जाता है और वहाँ अपने कर्मों के अनुसार अच्छा या बुरा भव प्राप्त करता है।

उत्तराध्ययन तेरहवां अध्यायन गाथा २३-२४

३२— कामभोगों की असारता

जे गुण्ये से आघटे, जे आघटे से गुण्ये ॥ १ ॥

भावार्थ—जो शब्दादि विषय हैं वही ससार हैं और जो ससार हैं वही शब्दादि विषय हैं। प्राचारांग पहला अ० पाँचवां उ० सूत्र ४१

सब्ब विलयिय गीय, सब्ब नट्ट विडम्बिय ।

सब्ब आभरणा भारा, सब्बे कामादुहावहा ॥ २ ॥

भावार्थ—सभी सगीत विलाप रूप हैं, सभी नृत्य या नाटक विडम्बना रूप हैं, सभी आभूषण भार रूप हैं एवं सभी शब्दादि काम दुःख देने वाले हैं। उत्तराध्ययन तेरहवां अध्यायन गाथा १६

सुदुहुवि मग्गिज्जतो, कत्थवि केलीइ नत्थि जह सारो।

इदिप थिसणसु तहा, नत्थि सुह सुदुहु वि गचिह ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे कदली (फल) में खूब गवेपणा करने पर भी कहीं सार नहीं मिलता इसी प्रकार इन्द्रिय विषयों में भी, तत्परशों ने खूब खोज करके भी कहीं सुख नहीं देखा है।

भक्तपरिक्षा प्रकीर्णक गाथा १४४

जह किपागफलाण, परिणामो न सुन्दरो ।

णयं भुनाण भोगाण, परिणामो न सुन्दरो ॥ ४ ॥

भावार्थ—जैसे किपाक फलों का परिणाम सुन्दर नहीं होता

उसी प्रकार शुक्त भोगों का परिणाम भी सुन्दर नहीं होता ।

उत्तराध्ययन उपासना म० गाथा १७

जहा य किंपागफला मणोरमा, रसेण वण्येण य भुंजमाणा ।
ते खुदए जीचिय पचमाणा, एसोवमा कामगुणा विवागे ॥ ५ ॥

भावार्थ—जैसे किंपाक फल रूपरंग और रस की दृष्टि से शुरू में खाते समय बड़े मनोहर मालूम होते हैं किन्तु पचने पर वे इस जीवन ही का नाश कर देते हैं । इसी प्रकार कामभोग भी बड़े आकर्षक और सुखद प्रतीत होते हैं पर विपाक काल में वे सर्व-नाश कर देते हैं ।

उत्तराध्ययन बतोरसा ग्रन्थयत गाथा २०

खणमिल सुख्खा घटुकाल दुक्खा,

पगाम दुक्खा अनिगाम सुख्खा ।

ससार सुखस्स विपक्खभूया,

खाणी अणत्थाण उ कामभोगा ॥ ६ ॥

भावार्थ—कामभोग क्षणमात्र सुख देने वाले हैं और चिर-काल तक दुःख देने वाले हैं । उनमें सुख बहुत थोड़ा है पर अतिशय दुःख ही दुःख है । ये कामभोग मोक्ष सुख के परम शत्रु हैं एव अनर्थों की खान हैं ।

उत्तराध्ययन चौदहवां म० गाथा १३

कामा दुरतिक्कमा, जीचिय दुप्पड्विबूहगं, कामकामी
खलु अय पुरिसे से सोयइ जूरइ तिप्पइ पिड्डइ परितप्पइ ॥

भावार्थ—इच्छा और भाग रूप कामों का नाश करना अति कठिन है । यह जीवन भी नहीं उड़ाया जा सकता । (अतएव कभी प्रमाद न करना चाहिये ।) कामभोगों की कामना करने वाला आत्मा उनके प्राप्त न होने पर या उनका वियोग होने पर शोक करता है, स्विन्न होता है, भयानक भग करता है, पीडित होता है एव परिताप करता है ।

आचाराग इमरा म० पाँचवा उ० सूत्र ६१

सह्य कामा विम कामा, कामा आसीविसोयमा ।
कामे य पत्थेमाणा, अकामा जति दोग्गइ ॥ ८ ॥

भावार्थ- कामभोग शून्य रूप है, विष रूप हैं और विष पर सर्प के समान हैं। कामभोगों का सेवन ता दूर रहा, केवल उनकी अभिलाषा करने से ही आत्मा दुर्गति में जाता है।

उत्तराध्ययन नरां अभ्ययन गाथा ५३

कामेसु गिद्धाणि चय कृति, ममिच्छमाणा पुणरिति गन्ध ।

भावार्थ- कामभोगों में आसक्ति रखने वाले प्राणी कर्मों का संचय करते हैं। कर्मों ॥ पूर्ण होकर वे ससार में परिभ्रमण करते हैं।

आचारंग तीसरा अभ्ययन दूसरा उद्देशा सूत्र ११२

अममताय। मण भोगा, भुत्ता विसफलोवमा ।

पच्छा रुद्धयचिवागा, अणुपन्ध दुहावहर ॥ १० ॥

भावार्थ- हे माता पिता ! मैंने विष फल के सदृश इन भोगों को खून भोगा है। अन्त में ये कटुक यानी अनिष्ट परिणाम वाले एव निरन्तर दुःखदायी होते हैं। उत्तराध्ययन उन्नीसवा अ० गाथा ११

गुरु से कामा, तयो से मारते, जयो से मारते तयो से दूरे, नेव से अतो नेव से दूर ॥ ११ ॥

भावार्थ- अपरमार्थदर्शी आत्मा के लिये इन कामभोगों का त्याग करना अति कठिन है और इसी कारण वह जन्म मृत्यु के चक्र में फँसा रहता है। जन्म मृत्यु के चक्र में फँस कर वह यथार्थ सुख से बहुत दूर रहता है। इस प्रकार विषयाभिलाषी आत्मा विषय सुखों के प्राप्त न होने से न उनसे समीप होता है और विषयाभिलाषा का त्याग न करने के कारण, न वह उनसे दूर ही होता है।

आचारंग पांचवा अभ्ययन पहला उ० सूत्र १४२

उचलेचो होड भोगेसु, अभोगी नोवलिप्पइ ।

भोगी भमइ मसारे, अभोगी विप्पमुच्चइ ॥ १२ ॥

भावार्थ— शब्दादि भोग भोगने पर आत्मा कर्म मल से लिप्त होता है और अभोगी लिप्त नहीं होता। भोगी ससार में परिभ्रमण करता है और अभोगी ससार बन्धन से मुक्त हो जाता है।

उत्तराध्ययन पचीसवा अध्यायन गाथा ३६

विस तु पीय जह कालकूड, हणाइ सत्थ जह कुग्गहीया।
एसो व धम्मो विसओचवन्नो, हणाइ वेयाल हवाविचण्णो॥

भावार्थ—जैसे कालकूट विष पीने वाले को, उल्टा पकड़ा हुआ शस्त्र शस्त्रधारी को एवं मृदादि सेवण नहीं किया हुआ वेताल साधक को मार डालता है। इसी प्रकार शब्दादि विषय वाला यतिधर्म भी वेशधारी द्रव्य साधु को दुर्गति में ले जाता है।

उत्तराध्ययन बीसवा अध्यायन गाथा ४४

तण कट्टेहि व अग्गी, लवण जलो वा नईसहस्सेहि।
न इमो जीवो सक्को, तिप्पेउं कामभोगेहि ॥ १४ ॥

भावार्थ—जैसे तृण राशियों से अग्नि तृप्त नहीं होती, हजारों नदियों से भी लवण समुद्र को सतोष नहीं होता। इसी प्रकार कामभोगों से भी इस जीव की तृप्ति नहीं हो सकती।

आनुरप्रत्याख्यान प्रकीर्णक गाथा ६०

जस्सिमे सद्दा य, रुवा य, गधा य, रसा य, फासा
य अहिसमन्नागया भवन्ति से आयवी, याणवी, वेयवी,
धम्मवी, चमवी ॥ १५ ॥

भावार्थ—जो आत्मा मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्शों में राग द्वेष नहीं करता, वही-आत्मा, ज्ञान, वेद (आचा-

गदि आगम), धर्म, और ब्रह्म का जानने वाला है ।

आचारंग तीगण अभ्ययन पदला उ० सूत्र १०७-१०८

दुप्परिद्यया इमे कामा, नो सुजहा अधीरपुरिसेहि ।
अह सनि सुन्वया साह, जे तरति अतर वणिपा थ ॥१६॥

भावार्थ—कामभोगों का त्याग करना बड़ा कठिन है । अधीर पुरुष इन्हें सहज ही नहीं छोड़ सकते । परन्तु जो सुन्दर व्रत वाले महापुरुष हैं वे दुस्तर भाग—समुद्र का तैर कर पार हो जाते हैं जैसे कि वणिक् लाग समुद्र को पार करते हैं ।

उत्तराध्ययन आठवां अभ्ययन गाथा ६

३३—अशरण

चित्त पसघो य नाहओ, त थाले सरण ति मज्झई ।
एण मम तेसु बी अह, नो ताण सरण न चिज्झई ॥१॥

भावार्थ—अज्ञानी पुरुष धन, पशु और माति वालों को अपना शरण मानता है और समझता है कि 'ये मेरे हैं और मैं इनका हूँ' । किन्तु रस्तुत ये कोई भी त्राण या शरण रूप नहीं हैं ।

सुग्गहाग दुमरा अभ्ययन तीसरा अद्वैत गाथा १६

यित्तेह ताण न लभे पमत्ते, इमम्मि लोए अदुवा परत्था ।
दीवप्पण्ठे व अणतमोहे, नेयाउयदद्दु मद्दुमेव ॥२॥

भावार्थ—प्रमत्त पुरुष धन के द्वारा इसलोक या परलोक कहीं भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता । धन के असीम मोह से मूढ़ हुआ वह आत्मा, दीपक के बुझ जाने पर जैसे मार्ग नहीं देख पड़ता वैसे ही, न्याय मार्ग को देखते हुए भी नहीं देख पाता है ।

उत्तराध्ययन चौथा अभ्ययन गाथा ६

थायरं जंगमं चेव, धण धन्न उवक्खर ।

पच्चमाणस्स कम्महेहि, नाल दुक्खाउ मोयणे ॥ ३ ॥

भावार्थ— स्थावर जगम सम्पत्ति, धान्य ए० घर गृहस्थी का अन्य सामान ये सभी कर्मों से पीड़ित हुए मनुष्य को दुःख से नहीं छुड़ा सकते ।
उत्तराध्ययन दृष्टा प्र० गाथा ६

नाल ते तव ताणाए वा सरणाए वा ।

तुमपि तेहिं नाल ताणाए वा सरणाए वा ॥ ४ ॥

भावार्थ— स्वजन सम्बन्धी लोग आपत्ति आने पर तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, न तुम्हें शरण दी दे सकते हैं । तुम भी उनके प्राण एव शरण के लिये समर्थ नहीं हो । आचाराम प्र० २ उ० १ सूत्र ६७

अप्पणा वि अणाहो ऽसि, सेणिया मगहाहिवा ।

अप्पणा अणाहो सतो, कह नाहा भविस्ससि ॥ ५ ॥

भावार्थ— मगधदेश के अधिपति हे श्रेष्ठिक ! तुम तो स्वय ही अनाथ हो । जो स्वय अनाथ है वह दूसरों का नाथ कैसे हो सकता है ?
उत्तराध्ययन बीसवीं अध्यायन गाथा १२

नाट— इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में बोल नं० ८५४ में अनाथता का विशेष स्पष्टीकरण दिया गया है ।

माया पिया ण्डुसा भाया, भज्जा पुत्ता य ओरसा ।

नाल ते तव ताणाय, लुप्पंतस्स सरम्मणा ॥ ६ ॥

भावार्थ— अपने कर्मों का फल भोगते हुए तुम्हें माता, पिता, भाई, स्त्री पुत्र, पुत्रवधू तथा अन्य सम्बन्धीजन—ये कोई भी दुःख स बचाने में समर्थ नहीं हैं ।
सुयगणंग नवी प्र० गाथा ॥

सत्सारमावन्न परस्स अद्दा, साहारणं जं च करेइ कम्मं ।

कम्मस्स तेतस्स उवेयकाले, न यधवा यधवयं उवित्ति । ७ ॥

भावार्थ-ससारी आत्मा अपने प्रियजनों के लिये अनेक पाप कर्म करता है किन्तु उनका फल उसे अकेले ही भोगना पड़ता है। दुःख भागने के समय बन्धुजन उसके दुःख के भागीदार नहीं होते।

उत्तराध्ययन चौथा अध्यायन गाथा ४

दाराणि य सुखा चेच, मिता य तह धधया ।

जीघतमणुजीघति, मय नाणुवयति य ॥ ८ ॥

भावार्थ-स्त्री, पुत्र, मित्र और बन्धुजन ये सभी जीतेजी के ही साथी हैं मरने पर कोई भी साथ नहीं चलता।

उत्तराध्ययन अष्टादश अध्यायन गाथा १४

जह्मेह मीहो व मिघ गणाय,

मच्चू नर नड ह् अन्तकाले ।

न तस्स माया ध पिया व माया,

कालग्मि तस्समहरा भवन्ति ॥ ९ ॥

भावार्थ-जिस तरह मिह हिरण को पकड़ कर ले जाता है, उसी तरह यत्नसमय मृ यु भी मनुष्य का उठा ले जाती है। उस समय माता पिता भाई आदि कोई भी अपने जीवन का अंश देकर उसे मृत्यु से नहीं छुड़ा सकते, उत्तराध्ययन तत्तवा ध गाथा २२

अन्भागयन्मि चा दुहे, अहवा उक्कमिण भवान्तिण ।

णगम्म गई य आगई, विट्ठमन्ता मरण न मजई ॥ १० ॥

भावार्थ-अशुभ कर्म के उदय में जब दुःख प्राप्त होते हैं एवं आयु पूरी होने पर जब आत्मा मृत्यु का ग्रास बनता है तब उसे कोई भी नहीं रूचा सकता। यन् आत्मा परमेश्वर से अकेला ही आता है और अगला ही जाता है। इर्मलिय विद्वान् पुरुष किसी को शरण रूप नहीं मानते। सुवग्गण दसरा ध० तीसरा उ० गाथा १५

३४— जीवन की अस्थिरता

द्रुमपक्ष्ण पटुरण जहा, निवडइ राइगणाण अघण ।
एव मणुपाण जीविय, समय गोयम ! मा पमायण ॥१॥

भावार्थ— जैसे वृक्ष का पीला पत्ता कुछ दिन निश्चल कर घट्ट से शिथिल हो गिर पड़ता है । मानव जीवन भी पत्र जैसा ही है । आयु और याँवन अस्थिर हैं । अतएव, हे गाँतम ! क्षणभर भी प्रमाद न करो ।

उत्तराध्ययन दसवां अध्याय १

कुसग्गे जह ओसविन्दुण, थोव चिट्ठइ लंघमाणण ।
एव मणुपाण जीविय, समय गोयम ! मा पमायण ॥२॥

भावार्थ— जैसे कुशा भी नोक पर रही हुई ओस की बिन्दु थोड़े समय तक आस्थिर रह कर गिर पड़ता है । मानव जीवन भी ओस बिन्दु की तरह ही अस्थिर एवं त्रिन्धर (नाशवान्) है । अतएव, हे गाँतम ! समय मात्र भी प्रमाद न करो ।

उत्तराध्ययन दसवां अध्याय गाथा २

न य सत्त्वयमाहु जीवियं, तह वि य भालजणो पगब्भई ।
पच्चुप्पन्नेण कारिय, को दद्धु परलोगमागए ॥ ३ ॥

भावार्थ— जीवन टूट जाने पर पुनः नहीं जोड़ा जा सकता फिर भी अज्ञानी जीव पापाचरण करते हुए लज्जित नहीं होता । धर्म के लिये प्रेरणा करने पर वह घृष्टतापूर्वक कहता है कि मुझे वर्तमान से प्रयोजन है, परलोक को देख कर कौन आया ह ।

सुवणभाग दूसरा अध्यायन तीसरा अंश गाथा १०

असत्त्वय जीविय मा पमायण, जरोवणीयस्स हु नस्थिताण ।
एव विपाणाहि जणे पमत्ते, फण्णू विहिंसा अजया गहिंति ॥

भावार्थ—यह जीवन असंस्कृत है। एक बार टूट जाने बाद फिर नहीं जुड़ता। बुढ़ापा आने पर कोई रक्षा करने वाला नहीं होता। यह भी सोच लो कि हिंसा और असयम में जीवन निताने वाले प्रमादी पुरुष अन्त समय किस की शरण ग्रहण करेंगे ?

उत्तराध्ययन चौथा अध्यायन गाथा १

जीविय चेव रुच च, जिज्जुसंपायचचल ।

जत्थ त मुज्झसी राय, पेचत्थ नावमुज्झसि ॥ ५ ॥

भावार्थ—हे राजन! मनुष्य जीवन और रूप सौन्दर्य, जिनमें आसक्त होकर तुम परलोक की उपेक्षा कर रहे हो, विजली की घमक के समान चंचल हैं। उत्तराध्ययन अष्टादशो अ० गाथा १३

डहरा बुद्धा य पासह, गम्भत्तायि चयति माणवा ।

मेणे जह चट्ठ एरे, गय आउखयमि तुद्धे ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह मानव कभी गल अवस्था में, कभी वृद्धावस्था में और कभी गर्भस्थ ही प्राण त्याग कर देता है। जैसे रथेन पत्नी बटेर की मार डालता है इसी प्रकार आयुक्षय होने पर मृत्यु भी प्राण हरण कर लेती है। सुयगङ्गा दूसरा अ० पहला उ० गाथा २

इह जीवियमेव पासहा, तरुणे वा ससयस्स तुद्धे ।

इत्तरवासे य मुज्झह, गिद्व नरा कामेसु मुच्छिया ॥ ७ ॥

भावार्थ—इस ससार में अपना जीवन ही देखो। यह प्रतिकूल नष्ट हो रहा है। कभी यह तरुण अवस्था में समाप्त हो जाता है और कभी सौ वर्ष की आयु पूरी होने पर। इस प्रकार मानव जीवन को थोड़े फाल का निवास समझो। बुद्ध मनुष्य ही विषय भोग में आसक्त एवं मूर्छित रहते हैं।

सुयगङ्गा दूसरा अध्यायन तीसरा उद्देश गाथा ८

इम च मे अत्थि इमं च नत्थि, इमं च मे किंचमिम अक्किच ।
त एवमेव लालप्पमाण, हरा हरतिन्ति कह पमाओ ॥८॥

भावार्थ—यह मेरा है, यह मेरा नहीं है, यह मुझे करना चाहिये,
यह नहीं करना चाहिये, इस प्रकार कहते कहते ही ये दिनरात
मनुष्य की आयु पूरी कर देते हैं फिर धर्म में प्रपाद करना कैसे
ठीक हो सकता है ?

उत्तराध्ययन चौदहवां अध्याय गाथा १४

स पुच्छमेव न लभेज्ज पच्छा,
एसोचमा सासयवाइयाण ।
चिसीयईसिढिले आउयम्मि,
कालोचणीए सरीरस्स भेए ॥९॥

भावार्थ— इस जीवन का कोई निश्चय नहीं है, कभी भी मृत्यु
आ सकती है— इस सत्य को न समझ कर जीवन को शाश्वत
समझने वाले लोग कहा करते हैं कि धर्म की आराधना फिर कभी
कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। ये लोग न पहले ही धर्म की आराधना
कर पाते हैं न पीछे ही। यों कहते कहते ही उनकी आयु पूरी
हो जाती है और काल आकर खड़ा हो जाता है तब अन्त समय
में केवल पश्चात्ताप ही उनके हाथ रह जाता है ।

उत्तराध्ययन चौथा अध्याय गाथा ९

जस्सत्थि मच्चुणा सक्खं, जस्स चत्थि पलायण ।
जो जाणेन मरिस्सामि, सो ह्म कखे सुण सिया ॥१०॥

भावार्थ— जिसकी मृत्यु के साथ मैत्री हो, जो मृत्यु से बच कर
भाग सकता हो अथवा जो यह निश्चय पूर्वक जानता हो कि मैं नहीं
मरूँगा, वही किसी कार्य को कल पर छोड़ सकता है ।

उत्तराध्ययन चौदहवां अध्याय गाथा २७

३५—वैराग्य

घणेण किं धम्मधुराणिगारे, सयणेण वा कामगुणेहिं चेव ।

भावार्थ— जहाँ धर्माचरण का प्रश्न है वहाँ धन से कोई मत लग नहीं । इसी तरह स्वजन एवं शब्दादि इन्द्रिय विषयों का भी उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है ।

उत्तराध्ययन चौदहवां अध्यायन गाथा १०

जया सन्न परिचज्ज, गतच्च मयस्स ते ।

अणिच्चे जीवलोगम्मि, किं रज्जम्मि वसज्जसि ॥२॥

भावार्थ— हे राजन् ! यह जीव लोक अनित्य है । तुम्हें भी परवश हो यह सभी वैभव त्याग कर जर कभी न कभी जाना ही है तब फिर इस राज्य में क्यों आसक्त हो रहे हो ?

उत्तराध्ययन अठारहवां अध्यायन गाथा ११

खिक्ख चत्थु हिरण्ण च, पुत्तदार च बंधवा ।

चइत्ताण इम देह, गतच्च मयस्स मे ॥ ३ ॥

भावार्थ—क्षेत्र, वास्तु (घर), सोना, चाँदी, पुत्र, स्त्री और बन्धु जन इन सभी को, तथा इस शरीर को भी यहीं छोड़ कर कभी न कभी कर्मवश मुझे अवश्य जाना ही होगा ।

उत्तराध्ययन उन्नीसवां अध्यायन गाथा १२

इम सरीर अणिच्च, असुह असुहसंभव ।

असासयावासमिण, दुक्ख केसाण भायण ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से ही उत्पन्न हुआ है और अशुचि ही उत्पन्न करता है । यह दुःख और क्लेश का भाजन है । जीव का यह अशाश्वत आवास है, न जाने इसे कब छोड़ना पड़े ?

असासए सरीरम्मि, रह नोवलभामह ।

पच्छा पुरा व चइयब्बे, फेण बुब्बुय सन्निभे ॥ ५ ॥

भावार्थ—यह शरीर पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, पहले या पीछे एक दिन इसे छोड़ना ही पड़ता है। यही कारण है कि विविध भोग सापग्री के सुलभ होते हुए भी इस अशाश्वत देह में मैं जरा भी सुख अनुभव नहीं करता।

माणुस्सत्ते असारम्मि, घाट्ठिरोगाण आलए ।

जरामरण घत्थम्मि, खण पि न रमामि ह ॥ ६ ॥

भावार्थ—यह मानव शरीर असार है, व्याधि और रोगों का घर है तथा जरा और मरण से पीड़ित है। इसमें मैं क्षणभर भी आनन्द नहीं पाता। उत्तराध्ययन उद्गीम्वी अ० पाया १२, १३, १४

नीहरंति मय पुत्ता, पियर परमदुक्खिया ।

पियरोवि तहा पुत्ते, पंधू राय ! तवं चरे ॥ ७ ॥

भावार्थ—पिता के वियोग से अत्यन्त दुःखित हुए भी पुत्र मृत पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं और इसी प्रकार पिता भी मृत पुत्रों को घर से अलग कर देता है। बन्धुजन भी मृत बन्धु के साथ यही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार ससार के सम्बन्धों को कड़ा समझ कर हे राजन्! तप का आचरण करो।

तओ तेणज्जिए दब्बे, दारे य परिरक्खिए ।

कीलतत्ते नरा राय, हट्ठ तुट्ठ मलकिया ॥ ८ ॥

भावार्थ—इसके बाद मृतव्यक्ति द्वारा उपाजित धन से एवं इस तरह से रक्षा की गई उसकी स्त्रियों के साथ दूसरे लोग हुए, तु

को धर्म से बाहर समझो । अतएव प्रमाद का त्याग कर धर्मा
चरण में उद्यम करो । आचारसंग पाचवां अ० दूसरा उ० सूत्र १६१

त तह दुल्लहलभ, विज्जुलया चचल माणुसत्त ।
लदुधूण जो पमायइ, सो कापुरिसो न सप्पुरिसो ॥ ६ ॥

भावार्थ—अति दुर्लभ एवं विजली के समान चंचल इंसमनुष्य
भव को पाकर जो प्रमाद करता है वह कापुरुष (कायर) है,
सत्पुरुष नहीं । आचारसंग मंत्रयगिरि पहला अ०

जे पमसे गुणट्टिए, से हु दण्डे पयुच्चइ । त परिणाय
मेहावीइयाणि णो जमह दुब्बमकासी पमाण्ण ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो मद्यादि प्रमाद का आचरण करता है, शब्दादि
गुणों को चाहता है वह हिंसक कहा जाता है । यह जान कर बुद्धि-
मान साधु यह निश्चय करे कि प्रमाद वश मैंने जो पहले किया था वह
अब मैं नहीं करूँगा । आचारसंग पहला अ० चौथा उ० सूत्र १६०१

अंतर च खलु इम सपेहाए, धीरो मुट्ठत्तमपि णो
पमायण । वञ्छो अवेड जोव्वण च ॥ ८ ॥

भावार्थ—मानव भव, आर्यकुल आदि की प्राप्ति—यही धर्म साधन
के लिये उपयुक्त अस्तर है । यह जान कर धीर पुरुष मुहूर्त मात्र
भी प्रमादन करे । यह वय (अवस्था) और यौवन बीते जा रहे हैं ।

आचारसंग दूसरा अध्यायन पहला उ० सूत्र १९

सुत्ता अमुणी, मुणिणो सया जागरति ॥ ९ ॥

भावार्थ—जो लोग सोये हुए हैं वे अमुनि हैं और जो मुनि हैं
वे सदा जागते रहते हैं । आचारसंग तीसरा अ० पहला उ० सूत्र १०९

सुत्तेसु पाचि पटिपुद्धजीवी, न विस्ससे पंडिय आसुपत्ते।
घोरा मुहुत्ता अघल सरीर, भारंढ पम्बवी व चरऽप्पमत्तो ॥

भावार्थ— आशुपन्न पटित पुरुष को, मोह निद्रा में सोये हुए प्राणियों के पीच रह कर भी मदा जागरूक रहना चाहिये। प्रमादा-
चरण पर उसे कभी विश्वास न करना चाहिये। काल निर्देय
है और शरीर निर्वल है— यह जान कर उसे भारंढ पत्ती की
तगह सदा अप्रमत्त होकर विचरना चाहिये, उत्तराध्ययन अ० ६ गाथा

३७— राग द्वेष

रागो य दोसो चि य कम्मघोय, कम्मच मोहप्पभवं वदन्ति।
कम्म च जाहमरणस्म मूल, दुग्घ च जाहमरणं वयन्ति ॥

भावार्थ—राग और द्वेष कर्म का मूल कारण हैं और कर्म मोह
से उत्पन्न होता है। कर्म जन्म मृत्यु का मूल हेतु है और जन्म
मृत्यु का ही दुःख कहा जाता है। उत्तराध्ययन अतीतवा अ० गाथा १

दवग्गिणा जप्पा रण्णे, डड्ढमाणेषु जंतुसु ।

अन्ने सत्ता पमायंति, रागदोम यस्स गया ॥ २ ॥

एवमेव यय मृदा, कामभोगेषु मुच्छिद्या ।

डड्ढमाण न चुड्ढामो, रागदोसग्गिणा जग ॥ ३ ॥

भावार्थ— जैसे जंगल में दावागि से प्राणियों के जलने पर
दूसरे प्राणी राग द्वेष के रग होकर प्रसन्न होते हैं। (वे वेचारे यह
नहीं जानते कि उड़ती हुई यह दावागि हम भी भस्म कर देगी
और इसलिये हम इससे बचने का प्रयत्न करना चाहिये।)

इसी प्रकार काम भोगों में मूर्छित हम अज्ञानी लोग भी यह नहीं

समझते कि विश्व राग द्वेष रूप अग्नि से जल रहा है और हमें इस अग्नि से बचने का प्रयत्न करना चाहिये ।

उत्तराच्यन चौदहवां अध्यायन गाथा ४२, ४१

न चित् कुण्ड ई अमितो, सुदृढु यि य चिरात्स्थिआ समत्थो वि ।
ज दो वि अणिग्गहीया, करति रागो य दोसो य ॥४॥

भावार्थ—समर्थ शत्रु का भी कितना ही विरोध क्यों न किया जाए फिर भी वह आत्मा का उतना अहित नहीं करता जितना कि बश नहीं किये हुए रागद्वेष करते हैं । मरत्तमगाथि प्रकीर्णक गाथा १६८

न कामभोगा समय उचिंति, न यावि भोगा विगइ उचिंति
जे तप्पओसीय परिग्गही य, सोतेसु मोहा विगइ उवेइ ॥

भावार्थ—कामभोग अपने आप न तो किसी मनुष्य में समभाव पैदा करते हैं और न किसी में विकार भाव ही उत्पन्न करते हैं । किन्तु जो मनुष्य उनसे राग या द्वेष करता है उसी मोह के रस से विकारभाव प्राप्त करता है । उत्तराच्यन अ० १२ गाथा १०१

जायस्स जहामह, निद्धतमल पावग ।

रागदोसभयातीत, त वयं धूम माहण ॥ ६ ॥

भावार्थ—जो कसौटी पर कसे हुए पत्र अग्नि में डाल कर शुद्ध किये हुए सोने के समान निर्मल है, जो राग, द्वेष तथा भय से रहित है उस हम ब्राह्मण कहते हैं । उत्तराच्यन अ० पचीसवां गाथा २१

गुणेहि साहु अगुणेहिऽसाहु,

गिण्हाहि साहुगुण मुचऽसाहु ।

वियाणिया अप्पगमप्पण,

जो राग दोसेहिं समा स पुज्जे ॥ ७ ॥

भावार्थ—जो गुणों को धारण करता है वह साधु है और जो गुणों से रहित है वह असाधु है। अतएव साधु योग्य गुणों को ग्रहण करो एवं दुर्गुणों का त्याग करो। जो आत्मा द्वारा आत्मस्वरूप का जानने वाला तथा राग और द्वेष में समभाव रखने वाला है वही पूजनीय है।
दशैकान्तर नवो अ० तीसरा उ० गाथा ११

राग दोसे य दो पावे, पाव कम्म पवत्तणे ।
जे भिक्खू कभइ निच्च, से न अच्छइ मडले ॥ ८ ॥

भावार्थ—राग और द्वेष ये दोनों पाप, पाप कार्यों में प्रवृत्ति कराने वाले हैं। जो साधु इन दोनों का निरोध करता है वह ससार में परिभ्रमण नहीं करता।
उत्तराव्ययन १६-तीसरी अ० गाथा १

को दुक्ख पाविज्जा, कस्स य सुक्खेहि चिम्हओ वृज्जा ।
को चा न लभिज्ज सुम्भ, रागदोसा जइ न मुज्जा ॥ ९ ॥

भावार्थ—यदि राग द्वेष न हो तो ससार में न कोई दुःखी हो और न कोई सुख पाकर ही विस्मित हो बल्कि सभी मुक्त हो जायें।
मरणसमाधि प्रतीक ६ गाथा १८७

नाणस्स सच्चस्स पगासणाण,
अन्नाण मोहस्स विवज्जणाण ।
रागस्स दोसस्स य संखाण्ण,
एगनमोस्स समुवेइ मोस्स ॥ १० ॥

भावार्थ—सत्य ज्ञान का प्रकाश करने, अज्ञान और मोह का त्याग करने तथा राग और द्वेष का क्षय करने से आत्मा एकान्त सुखमय मोक्ष प्राप्त करता है।
उत्तराव्ययन अ० ३२ गाथा २

३८— कषाय

कोहो य माणो य अशिग्गहीया,
 माया य लोभो य पवट्ठमाणा ।
 चत्तारि ण कसिणा कसाया,
 सिंचति मूलाइ पुण्णम्मवस्म ॥ १ ॥

भावार्थ— वश नहीं किये हुए क्रोध और मान तथा बढ़ते हुए माया और लोभ—ये चारों कुत्सित कषाय पुनर्जन्म रूपी संसारवृत्त की जड़ों को हरा भरा रखते हैं अर्थात् संसार को बढ़ाते हैं ।

कोह माण च माय च, लोभ च पाववट्ठण ।
 यमे चत्तारि दोसे उ, इच्छता हियमण्यणो ॥ २ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य आत्मा का हित चाहता है उसे चाहिये कि वह पाप बढ़ाने वाले क्रोध, मान, माया और लोभ—इन चार दोषों को सदा के लिये छोड़ दे ।

कोहो पीइ पणासेइ, माणो विणय नासणा ।
 माया मिक्खाणि नासेइ, लाभो सन्नविणासणो ॥ ३ ॥

भावार्थ—क्रोध प्रीति का नाश करता है, मान विनय का नाश करता है, माया मित्रता का नाश करती है और लोभ सभी सद गुणों का विनाश करता है। दशवैकलिक भाग्यो म० गाथा ४० १७ ३८

अहे ययइ कोहेण, माणेण अहमा गई ।
 माया गइ पडिग्घाओ, लोहाओ दुह्माओ भय ॥ ४ ॥

भावार्थ—क्रोध से आत्मा नीचे गिरता है, मान से अयमगति

प्राप्त होती है, माया से सद्गति का नाश होता है और लोभ से इसलोक तथा परलोक में भय प्राप्त होता है। उतराभ्युपन म० ६ गाथा ४४

जरस चि अ दुप्पणिहिया, होति कम्माया तव चरतस्स ।
सो बाल तवस्सी चिच, गयण्हाणपरिस्सम कूणह ॥५॥

भावार्थ— जो तप का आचरण करता है किन्तु कपायों का निरोध नहीं करता वह बालतपस्वी है । गजस्नान की तरह उसका तप कर्मों की निर्जरा का नहीं बल्कि अधिक कर्म बन्ध का कारण होता है । दशवैकालिक व्याख्या म० निर्मुक्ति गाथा ३००

जे कोहणे लोड जगट्ठ भासी,
चिओमिय जे उ उदीरणज्जा ।
अपे च से दडपह गहाय,
अविओसिए धासति पावरुम्मी ॥ ६ ॥

भावार्थ— जो पुरुष क्रोधी है, सर्वत्र दोष ही दोष देखता है और शान्त हुए कलहकोपुन छेदता है वह पापात्मा सदा अशान्त रहता है एवं छोटे मार्ग में जाते हुए अपे पुरुष की तरह पद पद पर दुःखी होता है । मूयगडोग तेगहा मध्ययन गाथा ४

जे याचि चडे मड इदिहगारवे,
पिसुणे नरे साहस हीणपेसणे ।
अदिहधम्मे विण्ण अकोचिण,
अमविभागी न हू तस्स सुक्खो ॥७॥

भावार्थ— जो साधु क्रोधी होता है, अहिंसा और साता गारव की इच्छा करता है, चुगली खाता है, बिना विचारे कार्य करता है, गुरुजनों का आज्ञाकारी नहीं होता, धर्म के यथार्थ स्वरूप का

अज्ञान एवं विनयाचरण में अकुशल होता है तथा प्राप्त आहारादि अपने साथी साधुओं का नहीं देता उसे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता।

दशवैकलिक नवों अभ्ययन दूसरा उद्देशा गाथा २

तयस व जहाइ से रय, इति सखाय मुणी न मज्झइ ।
गोयन्नतरेण माहणे, अह सेयकरी अन्नेसि हरिणी ॥८॥

भावार्थ—जैसे सर्प अपनी फाँचली छोड़ देता है इसी प्रकार मुनि आत्मा के साथ लगी हुई कर्म रज दूर करता है। कपाय का त्याग करने से कर्म रज दूर होती है यह जान कर वह गोआदि किसी का मद नहीं करता। दूसरों की निन्दा अकल्याण करने वाली है इसलिये वह उसका भी त्याग करता है।

जे परिभवइ पर जण, ससारे परिवत्तई मह ।
अदुङ्गवणिया उ पाविया, इति सखाय मुणी न मज्झइ ६।

भावार्थ—जो व्यक्ति दूसर की अवज्ञा करता है वह चिरकाल तक ससार में परिभ्रमण करता है। पर निन्दा भी आत्मा का नीचे गिराने वाली है। यह जान कर मुनि माति, कुल, श्रुत, तप आदि किसी का मद नहीं करता। भूषणगाथा म० २ उ० १ गाथा १, २

न याहिर परिभये, अत्ताण न समुक्कसे ।
सुअलामे न मज्झिज्जा, जच्चा तवस्सि बुद्धिए ॥९॥

भावार्थ—साधु को चाहिये कि दूसरे का पराभव (अपमान) न करे, अपने को उदा न समझे और शास्त्रों का ज्ञान सीखकर अभिमान न करे। इसी प्रकार उसे जाति, तप, बुद्धि आदि का अहकार भी न करना चाहिये। दशवैकलिक आख्या म० गाथा ३०

पत्तामयचेव तवोमयच, निन्नामण गोयमय थ भिक्खू ।

आजीवगं चेव चउत्थ माहु,से पण्डिण उत्तमपोग्गले से ॥

भावार्थ—साधु को बुद्धि का मद, तप का मद, गोत्र का मद और चौथा अर्थ कामद न करना चाहिये। जो इन मदों का त्याग करता है वही पण्डित है और वही सभी से उदा है।

मयाइ एयाइ विगिंच धीरा, न ताणि सेवन्ति सुधीरधम्मा।
सध्वगोत्तावगया महेसी, उच्चअगोत्त च गइ वयन्ति ॥१२॥

भावार्थ—साधक को बुद्धि आदि सभी का मद छोड़ देना चाहिये। ज्ञान, दर्शन और चारित्र सम्पन्न महात्मा इन मदों का सेवन नहीं करते। सभी गोत्रों से रहित होकर वे महर्षि गोत्र रहित उत्तम गति यानी मोक्ष प्राप्त करते हैं। सयगदाय तेरहवा म० गाथा १६, १७

जे आवि अप्पं वसुमति मत्ता,
सत्ताय याय अपरिस्सव कुज्जा।
तवेण वाह सहिउत्ति मत्ता,
अएणं जण पस्सति विंषभूय ॥१३॥

भावार्थ—परमार्थ की परीक्षा किये बिना ही जो तुच्छप्रकृति अपने आपको सयमवन्त, ज्ञानवन्त एवं तपस्वी मानता है और अभिमानवश दूसरे लोगों को निम्न रूप अर्थात् परछाई की तरह नकली समझता है।

एगगत कूडेण उ से पलेइ, ए विज्जती मोणपयसि गोत्ते।
जे माणाणट्ठेण विउत्तकसेज्जा, वसुमज्जतरेण अबुज्जममाये ॥

भावार्थ—वह एकान्तरूप से मोहपाश में फँसकर ससार में परिभ्रमण करता है और सर्वज्ञोपदिष्ट मुनिपद का अनुयायी नहीं है। सत्कार सम्मान आदि पावर जो ग्रहण करता है तथा सयम

और ज्ञानादि का मद करता है वह सभी शास्त्र पढ़कर भी वस्तुतः सर्वज्ञ के मत को नहीं जानता । मूयगदाय तोरदवा भ० गाय० ॥ १४ ॥

आचारपद्मस्तिधर, दिद्विधायमहिज्जग ।
घायाविफग्वलिय नद्या, न त उचहसे मुणी ॥ १५ ॥

भावार्थ—आचार पद्मस्ति का जानकार पत्र दृष्टिवाद सीखा हुआ निद्वान् साधु भी यदि गोलते हुए म्बलित हो जाय अर्थात् चूक जाय तो मुनि को उसका उपहास (हँसी) करना चाहिये ।

दशमकाणिक भाग्या अभ्ययन गाय० ६०

नो छापए नो चि य लूसणजा,
माण न सेवेज्ज पगासण च।
न यात्रि पन्ने परिहास कुज्जा,
ण यामियावाय चियागरेज्जा ॥ १६ ॥

भावार्थ—व्याख्याता साधु को चाहिये कि वह कैसी भी परिस्थिति में मूत्र और अर्थ न छिपावे और अपसिद्धान्त (असत्य सिद्धान्त) का आश्रय लेकर शास्त्र का व्याख्यान न करे । उसे अपनी विद्वत्ता का अभिमान न होना चाहिये और न उसे अपने आपको जनता में बहुश्रुत या तपस्वी के नाम से प्रशंसित ही करना चाहिये । बुद्धिमान् साधु का किसी भी मजाक न करनी चाहिये । उसे किसी को 'पुत्रवान् हो, धनवान् हो,' इस प्रकार आशीर्वाचन भी न कहना चाहिये । मूयगदाय जीद वा भ० गाय० १६

जइ त्रियणिगणे किसे चरे, जइ यिय मुजिय भासमन्तसो ।
जेइठ मायाइ मिज्झई, आगन्ता गन्मा य एत्तसो ॥ १७ ॥

भावार्थ—जो पुरुष मायादि कषायों से युक्त है वह चाहे नम

रहे, शरीर को कुश कर डाले और महीने महीने की तपस्या करे
फिर भी उसे अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा।

जे याचि बहुस्सुए सिया, धम्मिय माहण भिक्खुए सिया ।
अभिणू मकडेहि मुच्छिए, तिब्बते कम्मेहिं किच्चै ॥१८॥

भावार्थ— जो लोग मायामयान अनुष्ठानों में आसक्त हैं वे,
चाहे बहुभुत हों, धार्मिक हों, ब्राह्मण हों या भिक्षुक हों, कर्मों
द्वारा अत्यन्त पीड़ित किये जाते हैं।

सुयगङ्गा दूसरा अध्ययन पहला श्रेया गाथा ६, ७

छलं च पसंस णो करे, न य उक्कोस पणास माहणे ।
तैसिं सुविषेगमाहिए, पणया जेहि सुजोसिय धुवं ॥१९॥

भावार्थ— साधक को चाहिये कि वह माया, लोभ, अभिमान
और क्रोध का त्याग करे। जिन्होंने इन कपार्यों का त्याग किया
है और संपन्न का सेवन किया है वे ही धर्म के सन्मुख हैं।

सुयगङ्गा दूसरा अध्ययन दूसरा ७० गाथा २६

कस्ताया अग्निणो धुत्ता, सुय सील तच्चो जल ।
सुयधाराभिहया सन्ता, भिन्ना हु न डहन्ति मे ॥२०॥

भावार्थ— तीर्थदूर देव ने, निरन्तर आत्मा को जलाने वाले
कपार्यों को अग्नि रूप कहा है और इसे शान्त करने के लिये
उन्होंने भूत, शील और तप रूप जल बतलाया है। इस जल की
धारा से शान्त किये हुए ये कपाय मुझे नहीं जला पाते।

उत्तराध्ययन तीसरी अध्ययन गाथा ६१

उधसमेण हणे कोह, माण मद्धया जिणे ।
माय चज्जवभावेणं, लोभ सतोसओ जिणे ॥ २१ ॥

भावार्थ—उपशम द्वारा क्रोध का नाश करे, मृदुता(नम्रता)से अभिमान को जीते, सरलता से माया को वश करे एवं सन्तोष द्वारा लोभ पर विजय प्राप्त करे । दशवैकालिक माटवर्ग अ० गाथा १६

क्रोहश्चमाणश्चतद्देवमाद्य, लोभश्चउत्थश्चज्जभक्त्यदोसा ।
तन्माणि यत्ता अरहा भवेसी, ए कुन्वह पाव गा कारवेहा ॥ २० ॥

भावार्थ—क्रोध, मान, माया और लोभ—ये चारों अन्तरात्मा को दूषित करने वाले हैं । इनका पूर्ण रूप से त्याग करने वाले अर्हन्त मरिचि न स्वयं पाप करते हैं न दूसरों से ही करवाते हैं ।

सूयगन्धर्व वृद्धा अभ्ययन गाथा २६

पल्लिउच्चणश्च भयणश्च धडिब्लुस्सयणाणि य ।
धूणादाणाह लोमसि, त विज्ज परिजाणिया ॥ २३ ॥

भावार्थ—माया, लोभ, क्रोध और मान—ये चारों कर्मबन्ध के कारण हैं । ऐसा जानकर विद्वान्मुनि को इनका त्याग करना चाहिये ।

सूयगन्धर्व वृद्धा अभ्ययन गाथा ११

३६—तृष्णा

जहा य अण्डप्पभवा बलागा, अण्ड बलागप्पभवा जहाय ।
एमेव मोहाययण खु तण्हा, मोहश्च तण्हाययण चयन्ति ॥

भावार्थ—जैसे बलाका पत्ती अंडे से उत्पन्न होता है और अंडा बलाका पत्ती से उत्पन्न होता है । इसी प्रकार मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह का उत्पन्न होना कहा जाता है ।

दुक्ख हय जस्स न होह मोहो,
मोहो हथो जस्स न होह तण्हा ।

तण्हा हया जस्स नहोह लोहो,

लोहो हथो जस्स न किंचणाह ॥ २ ॥

भावार्थ— जिसके मोह नहीं है उसका दुःख नष्ट हो गया । जिसके तृष्णा नहीं है उसके मोह का नाश हो गया । जिसके लोभ नहीं है उसके तृष्णा भी नहीं रही और जिसके पास कुछ नहीं है उसका लोभ भी नष्ट हो गया । उत्तराध्ययन वनीसवी अध्यायन गाथा ८

कसिण पि जो इम लोग, पडिपुण्णं दलेज्ज इयस्स ।
तेणावि से न सत्तुस्से, इड्ढुप्पूरणं इमे आया ॥ ३ ॥

भावार्थ— धन, धान्य, सोना, चाँदी आदि समस्त पदार्थों से परिपूर्ण यह समग्र विश्व भी यदि एक मनुष्य को दे दिया जाय तब भी वह सन्तुष्ट नहीं होगा । इस प्रकार आत्मा की इच्छा का पूर्ण होना उदा कठिन है ।

जहा लाहो तहा लोहो, लाहा लोहो पचहुई ।

दोमासकय कज्ज, कोडोण वि न निद्धिय ॥ ४ ॥

भावार्थ— ज्यों ज्यों लाभ होता जाता है त्यों त्यों लोभ भी बढ़ता जाता है । लाभ ही लोभ वृद्धि का कारण है । दो मासे सोने से होने वाला कपिल मुनि का कार्य लोभवश करोड़ों से भी पूरा न हो सका । उत्तराध्ययन ब्राह्मवा प्र० गाथा १९, १०

सब्ब जगं जड तुह, सब्ब चावि धण भवे ।

सब्ब पि ते अपज्जत्त, नेव ताणाय न तथ ॥ ५ ॥

भावार्थ— यदि सारा संसार और सभी धन तुम्हारा हो जाय फिर भी वह तुम्हारे लिये अपर्याप्त ही रहेगा और उससे भी तुम्हारी रक्षा न हो सकेगी । उत्तराध्ययन चौदहवी अध्यायन गाथा २६

सुवर्णरूपस्य उ पञ्चया भवे,

सिया ह्यु केलाससमा असखया ।

एरस्स लुद्धस्स ण तेहिं किञ्चि,

इच्छा ह्यु आगाससमा अणतिपा ॥ ६ ॥

भावार्थ—पैलाश पर्वत के समान सोने चाँदी के असंख्यात पर्वत भी हों तो भी लोभी मनुष्य का मन नहीं भरता । सच है, आकाश की तरह इच्छा का भी अन्त नहीं है ।

पुढ्धी सालो जघा चेष, हिरण्णपसुभिस्सह ।

पडिपुण्ण नालमेगस्स, इह चिञ्जा तव वरे ॥ ७ ॥

भावार्थ—शालि, जब आदि धान्य, सोना, चाँदी आदि धन तथा पशुओं से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी एक मनुष्य की इच्छा तृप्त करने के लिये भी पर्याप्त (पूरी) नहीं है । यह जानकर सयम ही का आचरण करना चाहिये । अज्ञानव्ययन नवा अ० गाथा ४८, ४९

४०—शल्य

रागदोसाभिहया, ससल्लमरण मरन्ति जे मूढा ।

ते दुक्ख सल्ल यहुला, भमन्ति ससार कातारे ॥ १ ॥

भावार्थ—राग द्वेष से अभिभूत जो मूढ़ प्राणी शल्य सहित मरते हैं वे विविध दुःख रूप शय्यों से पीड़ित हो ससार रूप अटवी में परिभ्रमण करते हैं ।

अज्ञानमाधि प्रकीर्णक गाथा ४१

सुहुमपि भावसल्ल, अणुद्वरित्ता उ जे कुण्ह काल ।

लज्जाह गारवेण य, न ह्यु सो आराहओ भणिओ ॥ २ ॥

भावार्थ—लज्जा अथवा गारव के कारण जो सूक्ष्म भी भाव

शून्य की शुद्धि नहीं करता और शून्य सहित ही बाल कर जाता है उसे आरायक नहीं कहा है । मरणसनाधि प्रकीर्णक गाथा ६८

ससक्षो जह् चि कद्दुग्ग, घोरवीर तव चरे ।

दिण्व चाससहस्स पि, ततो ची त तस्स निष्फलं ॥३॥

भावार्थ— शून्य वाला आत्मा चाहे देवता के हजार वर्ष तक भी धीरता पूर्वक घोर उग्र तप का आचरण करे पर शून्य के कारण उसे उसका कोई फल नहीं होता । महानिशीथ १ अ०

त खलु समणाउसो । तस्स णिदाणस्स उमेयास्सवे पावण फल विवागे भवति ज नो सचाएति केवलपण्णत्त धम्म पडिस्सुणित्तए ॥ ४ ॥

भावार्थ—हे आयुष्मन् भ्रमण । उस निदान (नियाणे) का यह पाप रूप फल होता है कि आत्मा सर्वश्रभापित धर्म भी नहीं सुन सकता । दशाधृतस्सन्ध दशवों दशा (प्रथम निदान)

उत्थिणपुरम्मि चित्ता, दद्दुग्ग नरघहं महिद्धिय ।

कामभोगेसु गिद्धेण, नियाण मसुहं कड ॥ ५ ॥

तस्स मे अपडिक्कतस्स, इम ण्यारिस फल ।

जाणमाणो चि ज धम्मं, कामभोगेसु मुन्धिओ ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे चित्तमुने । इस्तिनापुर में महा श्रद्धि सम्पन्न नृपति (सनत्कुमार नामक चौथे चक्रवर्ती) को देख कर, मैंने कामभोग में अत्यन्त आसक्त हो, उस श्रद्धि की प्राप्ति के लिये अशुभ निदान किया था ।

उस निदान का मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया । उसी का यह फल है कि धर्म का स्वरूप समझते हुए भी मैं कामभोगों में मग्न हो रहा हूँ । उत्तराभ्ययन तेरहवों अभ्ययन गाथा १८, १९

अवगणिथ जो मुख्ख सुह, कृणइ निआण असार सुह हेउ ।
सो कायमणि कण्णं, वेरुलियमणि पणासेइ ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो मोक्ष मुख की अवगणना कर संसार के असार
मुखों के लिये निदान करता है वह काच के टुकड़े के लिये वैदूर्य
मणि को हाथ से खो बैठता है । भणपरिहा प्रदीर्घक गाथा १३८

ज कुणइ भायसल्ल, अणुद्विय उत्तमद्वकालम्मि ।
दुल्लह योहोयत्त, अणत्त ससारियत्त च ॥ ८ ॥
तोउद्धरति गारव रहिया, मूल पुणवभवलयाण ।
मिच्छा दसण सल्ल, माया सल्ल नियाणा च ॥ ९ ॥

भावार्थ—अन्तिम आराधना काल में यदि भावशून्य की शुद्धि
न की जाय तो वह शून्य आत्मा का उड़ा ही अहित करता है ।
इसके फल स्वरूप आत्मा का बोधि (सम्यक्त्व) दुर्लभ हो जाती है
एव वैसे अनन्त काल तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है ।

अतएव आत्मार्थी पुरुष गारव का त्याग कर, भयलता के मूल
समाप्त मिथ्यादर्शन, माया एवं निदान रूप शून्य की शुद्धि करते हैं ।

मरणममाधि प्ररीणह गाथा १११, ११२

४१— आलोचना

कपपावोऽचि मणूसो, आलोइय निन्दिउ गुरुसगासे ।
होइ अहरेग लहुओ, ओहरिय भरोव्य भारवहो ॥ १ ॥

भावार्थ— जैसे भारवाही भार उतार कर अत्यन्त हल्कापन
अनुभव करता है इसी प्रकार पापी मनुष्य भी गुरु के समीप अपने
दुष्कृत्यों की आलोचना निन्दा कर पाप से हल्का हो जाता है ।

जह यालो जपंतो, कज्ज मकज्ज च उज्जुयं भणइ ।

तं तह आलोएज्जा, मायामय विप्पमुक्को य ॥ २ ॥

भावार्थ—जैसे बालक बोलते हुए सरल भाव से कार्य-अकार्य सभी कुछ कह देता है । उसी प्रकार आत्मार्या पुरुष को भी माया एवं अभिमान का त्याग कर सरलभाव से अपने दोषों की आलोचना करनी चाहिये ।

जह सुकुसलोऽवि चिज्जो, अन्नस्स कहेइ अत्तणो वाहिं ।

त तह आलोयव्व, सुद्धुवि धवहारकुसलेणं ॥ ३ ॥

भावार्थ—जैसे बहुत कुशल भी वैद्य अपना रोग दूसरे वैद्य से कहता है । इसी प्रकार प्रायश्चित्त विधि में निपुण व्यक्ति को भी अपने दोषों की आलोचना दूसरे योग्य व्यक्ति के सम्मुख करनी चाहिये ।

ज पुब्बं त पुब्ब, जहाणुपुब्बि जहक्कम सव्व ।

आलोइज्ज सुचिहिथो, कमकालविहिं अभिदतो ॥ ४ ॥

भावार्थ—श्रेष्ठ आचार वाले पुरुष को क्रम और काल विधि का भेदन न करते हुए लगे हुए दोषों की क्रमशः आलोचना करनी चाहिये । जो दोष पहले लगा हा उसकी आलोचना पहले और इसके बाद के दोषों की आलोचना बाद में इस प्रकार आनुपूर्वी से आलोचना करनी चाहिये ।

लज्जाइ गारघेण य, जे नालोयति गुरुसगासम्मि ।

धत्त पि सुयसमिद्धा, न हुत्ते आराट्ठा, हुत्ति ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो लज्जावश अथवा गर्व के कारण गुरु के समीप अपने दोषों की आलोचना नहीं करते, वे श्रुत से अतिशय समृद्ध होते हुए भी आराधक नहीं हैं ।

भिक्षु य अण्णयर अकिच्चठाणं पडिसेवित्ता सेण
तस्स ठाणस्स अणालोइयपडिक्कते काल करेइ । एत्थि
तस्स आराहणा । से ण तस्स ठाणस्स आलोइयपडि-
क्कते कालं करेइ । अत्थि तस्स आराहणा ॥ ६ ॥

भावार्थ- साधु यदि किसी अकृत्य का सेवन कर उसकी
आलोचना प्रतिक्रमण किये बिना काल करे तो उसके आराधना
नहीं होती। यदि वह उस अकृत्य की आलोचना प्रतिक्रमण करके
काल करे तो उसके आराधना होती है।

मणपती दसवां रातक दूसरा बोला

एष उवड्वियस्सयि,आलोणउ विसुद्धभावस्स ।
ज किंचि यि चिस्सरिय,सहसककारेण वा शुक्क॥७॥
आराहओ तहवि सो, गारवपरिकुचणामयचिहूणो ।
जिणदेसियस्स धीरो, सहहगो मुत्तिमग्गस्स ॥ ८ ॥

भावार्थ शुद्धभावपूर्वक आलोचना के लिये उपस्थित हुआ व्यक्ति
आलोचना करते हुए यदि स्मरणशक्ति की कमजोरी के कारण
अथवा उतावली में किसी दोष की आलोचना करना भूल जाय।

फिर भी माया, मद एवं गारव से रहित वह धैर्यशाली पुरुष
आराधक है एवं जिनोपदिष्ट मुक्ति मार्ग का भ्रद्धान् है।

मरणसमाधि प्रदीपक गाथा १२१, १२२

४२— आत्म-चिन्तन

जो पुनर्वरत्ताथरत्तकाले, संपिक्खए अप्पममप्पएण ।
किं मे कड किं च मे किच्चसेस, किं सक्कखिज्ज न समायरामि

भावार्थ-साधक को चाहिये कि वह रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम

महर्षि स्वयं अपनी आत्मा का निरीक्षण करे और विचारे कि मैंने कौन से कर्तव्य कार्य किये हैं, कौन से कार्य करना अवशेष है और क्या क्या शक्य अनुष्ठानों का मैं आचरण नहीं कर रहा हूँ।

किं मे परो पासइ किं च अप्पा,
किं चाह खलिय न चिवज्जयामि ।
इच्छेय सम्मं अणुपासमाणो,
अणुपासो नो पडियध कुज्जा ॥ २ ॥

भावार्थ— दूसरे लोग मुझ में क्या दोष देख रहे हैं, मुझे अपने आप में क्या दोष दिखाई देते हैं, क्या मे इन दोषों को नहीं छोड़ रहा हूँ ? इस प्रकार सम्यक् रीति से अपने दोषों को देखने वाला मुनि भविष्य में ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिससे कि समय में बाधा पहुँचे।

जस्येय पासे कइ दुप्पवत्त,
काएण वाया अइ माणसेयं ।
मस्येय धीरो पडिसाहरिज्जा,
आइल्लओ त्विप्पमिव कखलीण ॥ ३ ॥

भावार्थ— धीर मुनि जब कभी आत्मा को मन वचन काया सम्बन्धी दुष्ट व्यापारों में लगा हुआ देखे कि उसी समय उसे शास्त्रोक्त विधि से आत्मा को दुष्ट व्यापार से हटाकर समय व्यापार में लगाना चाहिये। जैसे आकीर्णक जाति का घोड़ा लगाम के नियन्त्रण में रह कर सन्मार्ग में चलता है। इसी प्रकार उसे भी शास्त्र विधि के अनुसार आत्मा को समय मार्ग पर लाना चाहिये।

भाषणा जोग सुद्धणा, जले णावा व आहिया ।

नावा व तीरसपत्ता, सब्ब दुक्खा तिउद्ध ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है वह जल पर रही हुई नौका के समान है। वह आत्मा नौका की तरह ससार रूप समुद्र फलक पर पहुँच कर सभी दुःखों से छूट जाता है ।

सुवणहांग पम्पहना मध्ययन गाथा ३

४३— क्षमापना

पुढयी दग अगणिमारुय, ण्क्केक्के सत्त जोणि लक्खाओ ।

घण पत्तेय अणत्ते, दस चउदस जोणि लक्खाओ ॥ १ ॥

विगलिदिण्णु दो दो, चउरो चउरो य नारय सुरेसु ।

तिरिण्णु त्थोति चउरो, चउदस लक्खा उमण्णु ॥ २ ॥

भावार्थ—पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु—प्रत्येक की सातसात लाख योनि हैं। प्रत्येक वनस्पति की दस लाख और अनन्त काय अर्थात् साधारण वनस्पति काय की चौदह लाख योनि हैं।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय— इन तीनों विकलेन्द्रियों में से प्रत्येक की दो दो लाख योनि हैं । नारकी और देवता की तथा तिर्यश्च पंचेन्द्रिय की चार चार लाख योनि है । मनुष्य की चौदह लाख योनि है । इस प्रकार कुल चौरासी लाख योनि हैं ।

प्रवचनमारोद्धार गाथा ६६८, ६६९

त्वामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा खमतु मे ।

मिसी मे सब्ब भूएसु, वेर मज्झ न केण्ह ॥ ३ ॥

भावार्थ— उपरोक्त चौरासी लाख योनि के सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ । सभी जीव मुझे क्षमा करें । मेरा सभी प्राणिपों

के साथ मैत्री भाव है। किसी के भी साथ मेरा वैरभाव नहीं है।

भावश्यकसुत्र

ज ज मयेण षट्ठ, ज जं घायाए भासिथ पाष ।

ज जं काएण कथ, मिच्छा मि दुक्कड तस्स ॥ ४ ॥

भावार्थ—मन, वचन और शरीर से मैंने जो पाप किये हैं वे मेरे सब पाप मिथ्या हैं।

आयरिण डवज्झाए, सीसे साहम्मिए कुल गणे अ ।

जे मे केइ कसाया, सब्बे तिथिहेण खामेमि ॥ ५ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, सार्धमिक, कुल और गण के प्रति मैंने जो क्रोधादि कषायपूर्वक व्यवहार किया है वसके लिये मैं मन वचन और कथा से क्षमा चाहता हूँ।

सव्वस्स संमणसंघस्स, भगवओ अजलिं करिअ सीसे ।

सव्वे खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥ ६ ॥

भावार्थ—मैं नतमस्तरु हो, हाथ जोड़ कर पूज्य भ्रमण संघ से सभी अपराधों के लिये क्षमा चाहता हूँ और उनके अपराध भी मैं क्षमा करता हूँ।

वरणसमाधिप्रकीर्णक गाथा १२६, १२७ संस्कारक प्रकीर्णक गाथा १०४, १०५

सव्वस्स जीवरासिस्स, भावओ घम्म निहिअ निअचित्तो ।

सव्वे खमावइत्ता, खमामि सव्वस्स अहयं पि ॥ ७ ॥

भावार्थ—धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब जीवों से अपने अपराधों के लिये क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ।

संस्कारक प्रकीर्णक गाथा १०६

भाषणा जोग सुदृप्ता, जले णावा व आहिया ।

नावा व तीरसपत्ता, सन्व दुम्हा तिउट्टइ ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो आत्मा पवित्र भावनाओं से शुद्ध है वह जल पर रही हुई नौका के समान है। वह आत्मा नौका की तरह संसार रूप समुद्र के तट पर पहुँच कर सभी दुःखों से छूट जाता है ।

सुमनसाग पद्महवां अभ्यसन गाथा ६

४३— क्षमापना

पुढयी दग अगणिमारुय, एक्केक्के सत्त जोणि लक्खाओ ।

वण पत्तेय अण्णते, दस चउदस जोणि लक्खाओ ॥ १ ॥

यिगलिदिण्णसु दो दो, चउरो चउरो व नारय सुरेसु ।

तिरिएसु होति चउरो, चउदस लक्खा उ मण्णसु ॥ २ ॥

भावार्थ—पृथ्वी, पानी, अग्नि और वायु—प्रत्येक की सातसात लाख योनि हैं। प्रत्येक वास्पति की दस लाख और अनन्त काय अर्थात् साधारण वनस्पति काय की चौदह लाख योनि हैं।

द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय—इन तीनों त्रिकलेन्द्रियों में से प्रत्येक की दो दो लाख योनि हैं। नारकी और देवता की तथा तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय की चारचार लाख योनि हैं। मनुष्य की चौदह लाख योनि है। इस प्रकार कुल चौरासी लाख योनि हैं।

प्रवचनसारोद्धार गाथा ६६८, ६६९

खामेमि सब्बे जीवा, सब्बे जीवा स्वमंतु मे ।

मिक्खी मे सब्ब भूएसु, वेर मज्झ न केणड ॥ ३ ॥

भावार्थ—उपरोक्त चौरासी लाख योनि के सभी जीवों से मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी प्राणियों

के साथ मैत्री भाव है। किसी के भी साथ मेरा वैरभाव नहीं है।

भावश्यकसुख

जं जं मयोऽयं यद्वा, जं जं वायाए भासिथं पाष ।

जं जं काएण कथं, मिच्छा मि दुस्सकं तस्स ॥ ४ ॥

भावार्थ—मन, वचन और शरीर से मैंने जो पाप किये हैं वे मेरे सब पाप मिथ्या हैं।

आयरिण उवज्झाए, सीसे साहम्मिण कुल गणे अ ।

जे मे केह कसाया, सब्बे तिचिहेण खामेमि ॥ ५ ॥

भावार्थ—आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, सार्धर्मिक, कुल और गण के प्रति मैंने जो क्रोधादि कषायपूर्वक व्यवहार किया है वसके लिये मैं मन वचन और काया से क्षमा चाहता हूँ।

सव्वस्स समणसंघस्स, भगवओ अंजलिं करिअ सीसे ।

सव्वे खमावहत्ता, खमामि सव्वस्स अहय पि ॥ ६ ॥

भावार्थ—मैं नतमस्तक हो, हाथ जोड़ कर पूज्य भ्रमण संघ से सभी अपराधों के लिये क्षमा चाहता हूँ और उनके अपराध भी मैं क्षमा करता हूँ।

वरणसमाधिप्रकीर्णक गाथा १३६, १३७ संस्तारक प्रकीर्णक वाया १०४, १०५

सव्वस्स जीवरासिस्स, भाषओ धम्म निहिअ निअचित्तो ।

सव्वे खमावहत्ता, खमामि सव्वस्स अहय पि ॥ ७ ॥

भावार्थ—धर्म में स्थिर बुद्धि होकर मैं सद्भावपूर्वक सब जीवों से अपने अपराधों के लिये क्षमा माँगता हूँ और उनके सब अपराधों को मैं भी सद्भावपूर्वक क्षमा करता हूँ।

संस्तारक प्रकीर्णक वाया १०६

रागेण च दोसेण च, अहया अकयल्लुणा पडिनिसेसेण ।
जो मे किंचि वि भणिओ, तमह तिविहेण खामेमि ॥८॥

भावार्थ—राग द्वेष, अकृतज्ञता अथवा आग्रहवश मैंने जो कुछ भी
कहा है उसके लिये मैं मन वचन काया से सभी से क्षमा चाहता हूँ ।

मण्डसमाधि प्रदीप्य गाथा २१४

नोट— तयालीसवें बोल में सूत्र की गाथाएँ हैं पाठकों को ये गाथाएँ कभीस
भस्वाध्याय टांग कर पढ़ना चाहिये । इसी प्रथम में श्लोक न० ६६८ में कभीस
भस्वाध्याय दिये गये हैं ।

चँवालीसवाँ बोल

६६५— स्थावर जीवों की अवगाहना के
अल्पबहुत्व के चँवालीस बोल

पृथ्वीकाय, अप्काय, अग्निकाय, वायुकाय और निगोद इनके
सूक्ष्म बाह्यर के भेद से दस भेद होते हैं । प्रत्येक शरीर बाह्यर वन
स्पतिकाय ग्यारहवाँ भेद है । पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से इन (स्थावरों)
के बाईस भेद होते हैं । इन जीवों में प्रत्येक की जघन्य और उत्कृष्ट
दो तरह की अवगाहना होती है । इस प्रकार स्थावर जीवों की
अवगाहना के ४४ बोल हो जाते हैं । इनका अन्य बहुत्व इस प्रकार है ।

- (१) अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना सब से कम है ।
- (२) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की जघन्य अवगाहना अम
रुचात गुणी है । (३) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की जघन्य
अवगाहना असरुचात गुणी है । (४) उससे अपर्याप्त सूक्ष्म
अप्काय की जघन्य अवगाहना असरुचात गुणी है । (५) उससे
अपर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असरुचात गुणी

है। (६) उससे अपर्याप्त वादर वायुकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (७) उससे अपर्याप्त वादर अग्निकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (८) उससे अपर्याप्त वादर अण्काय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (९) उससे अपर्याप्त वादर पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (१०-११) प्रत्येक शरीर वादर वनस्पतिकाय तथा वादर निगोद के अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी और दोनों की परस्पर तुल्य है। (१२) पर्याप्त सूक्ष्म निगोद की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। (१३) अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (१४) पर्याप्त सूक्ष्म निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (१५) पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी है। (१६) अपर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (१७) पर्याप्त सूक्ष्म वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (१८-२०) पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। अपर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है और उससे भी पर्याप्त सूक्ष्म अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिक है। (२१-२३) पर्याप्त सूक्ष्म अण्काय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी और अपर्याप्त सूक्ष्म अण्काय तथा पर्याप्त सूक्ष्म अण्काय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (२४-२६) पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी एवं अपर्याप्त तथा पर्याप्त सूक्ष्म पृथ्वीकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (२७-२८) पर्याप्त वादर वायुकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त वादर वायुकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है।

(३०-३२) पर्याप्त बादर अग्निकाय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त बादर अग्निकाय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (३३-३५) पर्याप्त बादर अप्काय की जघन्य अवगाहना उससे असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त बादर अप्काय की उत्कृष्ट अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (३६-३८) पर्याप्त बादर पृथ्वीकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी तथा अपर्याप्त और पर्याप्त बादर पृथ्वीकाय की अवगाहना उत्तरोत्तर विशेषाधिक है। (३९) पर्याप्त बादर निगोद की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (४०) अपर्याप्त बादर निगोद की उत्कृष्ट अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (४१) पर्याप्त बादर निगोद की अवगाहना उससे विशेषाधिक है। (४२) पर्याप्त प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकाय की जघन्य अवगाहना असंख्यात गुणी है। (४३) अपर्याप्त प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुणी है। (४४) पर्याप्त प्रत्येक शरीर बादर वनस्पतिकाय की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्यात गुणी है।

अथर्वी शतक १६ उ १

पैंतालीसवाँ बोल संग्रह

६६६- उत्तराध्ययन सूत्र के पच्चीसवें

अध्ययन की पैंतालीस गाथाएँ

वनारस नगरी में कारयपगोत्र के जयघोष विजयघोष नाम वाले दो भाई थे। दोनों एक साथ में उत्पन्न हुए थे। इनमें आपस में अत्यधिक प्रेम था। ये दोनों के पारगापी और आगमों में कुशल थे और धन धान्यादि से सुखी थे। दोनों भाई यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह रूप से कर्मों का आचरण

करते हुए आनन्द पूर्वक जीवन बिताते थे । एक बार जयघोष गंगास्नान के लिये जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि साँप ने मेंढक पकड़ रखा है और उसी साँप को कुलल पत्ती पकड़े हुए है। साँप तड़फ रहा था और कुलल पत्ती उसे खा रहा था इस अवस्था में भी साँप मेंढक को छोड़ नहीं रहा था पर चोंची करते हुए मेंढक को खा रहा था । इस प्रकार एक दूसरे की घात करते हुए उन्हें देख कर जयघोष को प्रतिबोध हो गया। लौटकर वह साधुओं के स्थान पर गया और धन धान्य स्त्री पुत्र को छोड़ कर उसने दीक्षा धारण कर ली ।

एक बार ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जयघोष मुनि घना रस में आये। मासखमण के पारण के दिन वे अपने भाई की यज्ञशाला में भिक्षा के लिये गये। भिक्षा के लिये इन्कार कर देने पर मुनि ने विजयघोष और अन्य ब्राह्मणों को प्रतिबोध देने की इच्छा से, कुछ प्रश्न रखे। विजयघोष ने अपने को असमर्थ पाकर मुनि से ही उनका उत्तर देने के लिये प्रार्थना की। इस पर मुनि ने उनका समाधान करने हुए ब्राह्मणत्रय का यथार्थ स्वरूप बतलाया एवं वर्ण-व्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए भाई को भोगों का त्याग करने का उपदेश दिया। मुनि के उपदेश से प्रभावित हो विजयघोष ने दीक्षा धारण की। तप द्वारा कर्मों का नाश कर अन्त में दोनों भाई मुक्त हुए ।

(१) ब्राह्मणकुल में उत्पन्न हुए एक महायज्ञस्वी विप्र थे। वे महाव्रत रूप भाग्य यज्ञ के करने वाले थे। उनका नाम जयघोष था।

(२) इन्द्रियों के निग्रहकर्ता, मोक्षमार्ग के पथिक महामुनि श्री जयघोष ग्रामानुग्राम विहार करते हुए बनारस नगरी में आये ।

(३) बनारस के बाहर मनोरम नामक उद्यान था। मुनि ने आज्ञा माँग कर प्राम्बुक शय्या सस्तारक वाले उस उद्यान में निवास किया।

(४) उस समय उस नगरी में वेदों का जानकार रिजय घोष नाम वाला ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था ।

(५) महामुनि जयघोष मासस्वमण तप के पारण के दिन भिक्षा के लिये वहाँ विजयघोष की यज्ञ शाला में उपस्थित हुए ।

(६) यज्ञशाला में आये हुए उस मुनि को देख कर यज्ञकर्त्ता ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि हे भिक्षु ! मैं तुम्हें भिक्षा न दूंगा, कहीं और जगह याचना करो ।

(७-८) जो ब्राह्मण वेदों के ज्ञाता हैं, यज्ञार्थी हैं, जो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष-ये छ अंग जानने वाले हैं तथा धर्मशास्त्रों के पारंगामी हैं, जो अपने तथा दूसरे आत्मा का उद्धार करने में समर्थ हैं, यह पट्टरस वाला उत्तम भोजन ऐसे ब्राह्मणों को देने के लिये है ।

(९) यज्ञशाला में यज्ञ कर्त्ता द्वारा इस प्रकार भिक्षा देने से इन्कार कर देने पर, मोक्षरूप परम अर्थ की गवेष्टा करने वाले महामुनि न रुष्ट हुए, न प्रसन्न ही । किन्तु उन्होंने समभाव रखा ।

(१०) अन्न, पानी अथवा निर्वाह के लिये नहीं किन्तु यज्ञ करने वालों का अज्ञान दूर कर उनकी मुक्ति के लिये मुनि ने ये वचन कहे ।

(११) तुम वेदों का मुख नहीं जानते हो । यज्ञों का मुख, नक्षत्रों का मुख, और धर्मों का मुख भी तुम नहीं जानते ।

(१२) तुम यह भी नहीं जानते कि अपने और दूसरे आत्मा का उद्धार करने में वस्तुतः कौन समर्थ हैं । यदि तुम यह सभी जानते हो तो उतलाओ ।

(१३) इन प्रश्नों का उत्तर देने में अपने को असमर्थ देख यज्ञ-कर्त्ता ने सपरिपट्ट हाथ जोड़ कर महामुनि से यह निवेदन किया ।

(१४) हे महामुने ! वेद, यज्ञ, नक्षत्र और धर्मों का मुख अनु-ग्रह करके आप ही उतलाइये ।

(१५) कृपया यह भी कहिये कि अपने और दूसरे आत्मा का उद्धार करने में कौन समर्थ हैं। हमारा मन इन विषयों में गम्याशील है। कृपया आप ही इन सशया का समाधान कीजिए।

(१६) वेदों का मुख अग्निहोत्र है। धर्मध्यान रूप अग्नि में सद्भावना की आहुति देकर कर्म रूप इन्धन का जलाना अग्नि होत्र है। अशुभ कर्मों का नाश करने के लिये भाव यज्ञ करने वाला यज्ञार्थी ही यज्ञों का मुख है। नक्षत्रों का मुख चन्द्रमा है। यही नक्षत्रों का राजा है। धर्मों के मुख रूप अर्थात् कारण कारण्य गोत्रीय भगवान् श्री ऋषभदेव हैं र्यागि युग की आदि में धर्म की प्ररूपणा आपने ही की थी।

(१७) जैसे ग्रह नक्षत्र आदि चन्द्रमा के सन्मुख हाथ जोड़ कर रतुति नमस्कार करते हुए अति विनम्र भाव में खड़े रहते हैं। इसी प्रकार इन्द्र चक्रवर्ती आदि सभी देव और मनुष्य भगवान् ऋषभ देव को विनम्रभाव से नमस्कार करते हैं।

(१८) यज्ञादी लोग, जिन्हें तुम पात्र समझते हो, ब्राह्मणों का रूप ब्राह्मणों की सम्पत्ति को नहीं जानते, अन्यथा ये लोग ऐसा यज्ञ क्यों करते। स्वाध्याय और तप के विषय में भी ये लोग मूढ़ अज्ञानी हैं। ये राख से दूरी हुई आग के समान हैं। ऊपर से ये शान्त दिलाई देते हैं किन्तु इनका हृदय उपायों से जल रहा है।

(१९) तत्त्वज्ञों ने जिसे ब्राह्मण कहा है वह पुरुष लोक में अग्नि की तरह मदा पूजित होता है। तत्त्वज्ञों द्वारा कथित उस ब्राह्मण का स्वरूप हम तुम्हें बताते हैं।

(२०) जो स्वजनादि में आसक्त नहीं होता तथा उन्हें प्राप्त करने के लिये उतावला नहीं होता, उन्हें छोड़ कर दूसरी जगह जाते समय भी जिसे यह चिन्ता नहीं होती कि इनके बिना मैं कैसे रहूंगा किन्तु उनसे निस्पृह बन कर जो तीर्थद्वार देव के वचनों में भ्रान

न्दित रहता है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२१) पाप मल का नाश कर जो आग में तपे हुए सुवर्ण की तरह शुद्ध एवं निर्मल होगया है, मोक्ष रूप महान् अर्थ ही जिसका एक मात्र ध्येय है तथा जो राग द्वेष और भय स पर है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२२) उग्र तप का आचरण कर जिसने अपना शरीर कृश कर दिया है, रक्त और मांस सूखा डाले हैं, जिसने पाँवों इन्द्रियों दमन कर रखी हैं तथा कपायों को शान्त कर जो शोभन व्रत वाला है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२३) उस स्थावर प्राणियों का विशद स्वरूप जानकर जो मन वचन काया से उनकी हिंसा नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२४) क्रोध, लोभ, भय और हास्य के वश हो जो कभी मृषा भाषण नहीं करता उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२५) जो सचित्त और अचित्त पदार्थों को, थोड़ी या अधिक माना अथवा सख्या में, स्वामी स विना दिये ग्रहण नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२६) जो मन वचन काया द्वारा देव मनुष्य अथवा तिर्यञ्च सम्बन्धी कुशील का सेवन नहीं करता उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२७) कमल जल में उत्पन्न होकर भी जल से निर्लिप्त रहता है इसी प्रकार जो कामभोगों से निर्लिप्त है उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२८) जो रस लोलुपता का त्याग कर निर्दोष भिक्षा द्वारा शरीर निर्वाह करता है, गृहस्थों से ससर्ग नहीं रखता तथा घर रहित और परिग्रह का त्यागी है उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं।

(२९) जो पूर्वसंयोग (माता पिता आदि के सम्बन्ध) का त्याग करता है, ज्ञातिजन तथा वान्धवों से मोह हटाता है तथा भोक्तों में आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।

(३०) पशुवध का विधान करने वाले शास्त्र तथा पापकर्मकारी हिंसक यज्ञ, हिंसादि कुकृत्यों में प्रवृत्ति करने वाले शील रहित पुरुष की दुर्गति से रक्षा नहीं कर सकते। कर्म बड़े पलवान् होते हैं वे अपना फल दिये बिना नहीं रहते।

(३१) मस्तक मुदाने से कोई श्रमण नहीं होता और अङ्कुर का उद्यानण करने से न कोई ब्राह्मण ही होता है। अरण्य में निवास करने से कोई मुनि नहीं बन जाता और न वृत्तों की छाल पहनने से कोई तापस ही होता है।

(३२) समताभाव धारण करने वाला श्रमण होता है और ब्राह्मचर्य की आराधना करने वाला ब्राह्मण होता है। ज्ञान की आराधना करने से मुनि और तप का सेवन करने से तापस होता है।

(३३) मनुष्य जन्म से नहीं किन्तु कर्म से ब्राह्मण होता है और कर्म से ही सन्निय होता है। इसी तरह वैश्य और शूद्र भी वह अपने कर्मों से ही होता है।

(३४) पूर्णज्ञानी तीर्थङ्कर देव ने ये अहिंसादि गुण बतलाये हैं। इनका आचरण करने वाला आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करता है। सभी कर्मों से मुक्त होने वाले सभी आत्मा को हम ब्राह्मण कहते हैं।

(३५) उपरोक्त गुणों से युक्त जो भोग्य ब्राह्मण हैं वे ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ हैं।

(३६) इस प्रकार मुनि के वचन सुन कर विजयघोष ब्राह्मण का संशय दूर हो गया। उसने सम्यक् रूप से मुनि की वाणी को हृदय में धारण किया। विजयघोष मुनि को भी उसने पहचान लिया कि ये मेरे भाई हैं।

(३७) प्रसन्न हुए विजयघोष ने हाथ जोड़ कर मुनि से कहा— हे भगवन्! आपने ब्राह्मणत्व का यथार्थ स्वरूप खूब समझाया।

(३८) वस्तुतः आप ही यज्ञों के करने वाले और वेदों के जानने

गले बिटान है । ज्योतिर के अग भी आप जानते है और धर्मों के पारगामी भी आप ही है ।

(३६) आप ही अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ है । अतएव, हे तपस्वी भिक्षूत्तम ! भिक्षा ग्रहण कर आप हम पर अनुग्रह कीजिये ।

(४०) (मुनि का उत्तर) हे द्विज ! मुझे तुम्हारी भिक्षा की आवश्यकता नहीं है । किन्तु मैं चाहता हूँ कि तुम गीघ्रप्रज्या स्वीकार करो । ऐसा करके तुम भय रूप आदर्श गले इस भीषण ससार समुद्र में परिभ्रमण न करोगे ।

(४१) भोग भोगने वाला कर्मों से लिप्त होता है और भोगों का त्याग करने वाले आत्मा का कर्म छूते भी नहीं है । यही कारण है कि भोगी आत्मा ससार में परिभ्रमण करता रहता है और त्यागी आत्मा मुक्त हो जाता है ।

(४२) गीले और सूखे मिट्टी के दो गोलों को यदि दीवाल पर फँसा जाय तो दोनों दीवाल से टकरायगे और जा गीला होगा यह वहीं पर चिपट जायगा ।

(४३) इसी तरह जो दुर्गुद्ध पुरुष विषयासक्त हैं वे कर्मबद्ध हो ससार में फँसे रहते हैं और जो विरक्त हैं वे मिट्टी के सूखे गोले की तरह विषयों में आसक्त नहीं होते और न ससार में ही फँसते हैं ।

(४४) इस प्रकार मुनि का श्रेष्ठ धर्मोपदेश सुन कर विजयघोष ब्राह्मण ने जयघोष मुनि के पास दीक्षा धारण की ।

(४५) समय और तप द्वारा पूर्युक्त कर्मों का नाश कर जयघोष और विजयघोष—दोनों मुनि ने ज्ञान सिद्धि गति को प्राप्त हुए ।

उत्तराव्ययन पचीसवा अध्यायन

६६७— आगम पैंतालीस

स्थानशशासी सम्प्रदाय में प्रामाणिकता की दृष्टि से चत्तीस

सूत्रों को जो विशिष्ट स्थान प्राप्त है, ज्वेताम्यर मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में बड़ी स्थान पैतालीस आगमों को प्राप्त है। ग्यारह अंग, बारह उपाग— ये तीस आगम जोना सम्प्रदाय में एकरूप से प्रामाणिक हैं। चार छेदसूत्र, चार मूलसूत्र और आवश्यक—ये नौ सूत्र मिलाकर स्थानकचासी सम्प्रदाय में उत्तीस सूत्र मान्य है। मूर्तिपूजक सम्प्रदाय में छ छेदसूत्र, छ मूलसूत्र और दस पञ्चा ये तीस सूत्र मिलकर पैतालीस आगम गिने जाते हैं। उत्तीस सूत्रों का नाम, अंग, उपाग और मूलसूत्रों की श्लोकसंख्या के साथ, इसी ग्रंथ में वाचन ० ६६६ में दिये जा चुके हैं। अतः एव अंग उपाग का यहाँ उद्धरण कर शेष तीस आगमों के नाम श्लोक प्रमाण के साथ यहाँ दिये जाते हैं।

छ छेदसूत्र—(१) निष्ठी सूत्र ८२१ (२) महानिष्ठीधसूत्र ४५४८ (३) वृहत्स्फुटसूत्र ४७३ (४) वरदाहर सूत्र ६०० (५) दशाश्रुतस्फुटसूत्र ८६० (६) जीतस्फुट १०८

छ मूलसूत्र—(१) आवश्यक सूत्र १०५ (२) उत्तरा-यपन सूत्र २००० (३) ओषधिनिर्युक्ति १३५५, मूलगाथा ११६४ (४) दशर्यकालिक ७०० (५) नदी सूत्र ७०० (६) अनुयोग द्वार + २००५

छ दशाश्रुतस्कन्ध का आठवा अध्यायन कल्पसूत्र माना जाता है। इसकी श्लोक संख्या १२१६ है। कल्पसूत्र की श्लोक संख्या साथ में गिनने से दशाश्रुतस्कन्ध की श्लोक संख्या २१०६ हो जाती है। अभिधानराजेन्द्रकोष प्रथम भाग की प्रस्तावना में दशाश्रुतस्कन्ध की श्लोक संख्या १८३५ दी है।

+ आगमोदय समिति से प्रकाशित अनुयोग द्वार सूत्र में गाथा १६०४ अनुष्टुप् ग्रन्थाम् २००५ बतलाया है। अभिधानराजेन्द्रकोष प्रथम भाग की प्रस्तावना में इस सूत्र की श्लोक संख्या १६०० और जैन ग्रन्थावली में १८९९ दी है।

दस पङ्क्ता (प्रकीर्णक) - (१) चउसरण पङ्णय गाथा ६३
 (२) आउर पच्चसत्वाण गाथा ८४ (३) महापच्चसत्वाण गाथा १४२
 (४) भत्त परिण्णा गाथा १७२ (५) तन्दुल वेयालिय ॐ गा० ४००
 (६) सधारण पङ्णय गाथा १२३ (७) गच्छचार पङ्णय गाथा
 १३७ (८) गणिविज्जापङ्णय ॐ गाथा १०० (९) देविदधव पङ्णय
 ॐ गाथा ३०७ (१०) मरण ममाहि पङ्णय ॐ गाथा ६६३
 इसीग्रंथ के तीसर भाग में सोलन ० ६८८ में दम पङ्णया का
 सत्तिप्त विषय वर्णन दिया गया है।

नोट—छेदमूत्रों में कहीं जीतरत्न के उदल परत्न ११३३
 माना गया है। मूल मूत्रों में ओषनिर्घुक्ति के उदले कहीं पिङ्ग
 निर्घुक्ति मानी जानी है। कई आचार्यों के अनुसार मूलमूत्र चार
 ही है। उनके अनुसार नन्दी और अनुयोगद्वारा मूलमूत्र में नहीं
 हैं किन्तु ये दोनों चूलिका ग्रन्थ हैं। आगमोदयसमिति द्वारा
 प्रकाशित 'चतु शरणादिमरणसमाध्यन्त प्रकीर्णकदशक' में
 ऊपर लिखे दश प्रकीर्णक प्रकाशित हुए हैं। किन्तु अन्यत्र दश
 प्रकीर्णक के नाम में गच्छचारपङ्णय का नाम नहीं मिलता।
 वहाँ इससे बदले चंद विज्जग पङ्णय दिया गया है। कहीं कहीं
 मरणसमाधि प्रकीर्णक भी दश प्रकीर्णकों में नहीं दिया गया है
 और उसके बदले वीरस्तरप्रकीर्णक गिना गया है। ऊपर जो
 श्लोक संख्या दी है वह भी सत्र जगह एकसी नहीं मिलती, कहीं
 क्यादा और कहीं कम देखने में आई है।

जैनप्रचारक

अभिधानराजेन्द्रकोष प्रथम भाग प्रस्तावना पृष्ठ ३१ ३४

ॐ आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित 'चतु शरणादिमरणसमाध्यन्त
 प्रकीर्णकदशक' में तन्दुल वेयालिय का ग्रन्थप्रमाण सूत्र १९ गाथा
 १३८ है और गणिविज्जापङ्णय में गाथा ८२ हैं। अभिधानराजेन्द्र
 कोष प्रथम भाग की प्रस्तावना में देविदधव पङ्णय में गाथा २००
 और मरणसमाधिपङ्णय में गाथा ७०० होना बतलाया है।

छियालीसवाँ बोल संग्रह

६६८—गणितयोग्य कालपरिमाण के ४६ भेद

- (१) समय—काल का सूक्ष्मतम भाग ।
- (२) आरालिका—असरयात समय का एक आरालिका होती है ।
- (३) उच्छ्वास—सख्यात आरालिका का एक उच्छ्वास होता है ।
- (४) निःश्वास—सख्यात आरालिका का एक निःश्वास होता है ।
- (५) प्राण—एक उच्छ्वास और निःश्वास का एक प्राण होता है ।
- (६) स्तोत्र—सात प्राण का एक स्तोत्र होता है ।
- (७) लव—सात स्तोत्र का एक लव होता है ।
- (८) मुहूर्त—७७ लव या ३७७३ प्राण का एक मुहूर्त होता है ।
- (९) अहोरात्र—तीस मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है ।
- (१०) पक्ष—पन्द्रह अहोरात्र का एक पक्ष होता है ।
- (११) मास—दो पक्ष का एक मास होता है ।
- (१२) ऋतु—दो मास की एक ऋतु होती है ।
- (१३) अयन—तीन ऋतुओं का एक अयन होता है ।
- (१४) सवत्सर (उर्ष)—दो अयन का एक सवत्सर होता है ।
- (१५) युग—पाँच सवत्सर का एक युग होता है ।
- (१६) वर्षशत—बीस युग का एक वर्षशत (सौ उर्ष) होता है ।
- (१७) उर्षसहस्र—दश वर्षशत का एक उर्षसहस्र (एक हजार वर्ष) होता है ।
- (१८) वर्षशतसहस्र—सौ उर्षसहस्रों का एक वर्षशतसहस्र (एक लाख वर्ष) होता है ।
- (१९) पूर्वांग—चौरासी लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है ।
- (२०) पूर्व—पूर्वांग को चौरासी लाख से गुणा करने से एक पूर्व होता है ।

(२१) त्रुटितांग- पूर्व को चौरासी लाख से गुणा करने से एक त्रुटितांग होता है।

(२२) त्रुटि- त्रुटितांग को चारामी लाख से गुणा करने से एक त्रुटित होता है।

इस प्रकार पहल की राशि को ८४ लाख से गुणा करने से चत्तरोत्तर राशियाँ बनती हैं वे इस प्रकार हैं—

(२३) अट्टांग (२४) अट्ट (२५) अयतांग (२६) अयत (२७) हुहुकांग (२८) हुहुक (२९) उत्पतांग (३०) उत्पल ३१ पद्मांग (३२) पद्म (३३) नतिनांग (३४) नतिन (३५) अर्थ निपूरांग (३६) अर्थ निपूर (३७) अयुतांग (३८) अयुत (३९) नयुतांग (४०) नयुत (४१) मयुतांग (४२) मयुत (४३) चूलिकांग (४४) चूलिका (४५) शीर्ष महेलिकांग (४६) शीर्ष महेलिका।

शीर्षमहेलिका १६४ अश्वींसी सख्या है। ७५८२६३२५३० ७३०१०२४११५७६७३५६६६७५६६६४०६२१८६६६८ ४८०००१८३०६६ इन चौपन अफा पर १४० विन्दियों लगाने से शीर्षमहेलिका सख्या का समाग आता है।

यहाँ तर का काल गणित का विषय माना गया है। इसका आगे भी काल का परिमाण बतलाया गया है पर वह उपमा का विषय है गणित का नहीं।

(मनुयाग द्वार कालावृत्ती मन्त्रिमर गुन ११०) (भगवती सूत्र ११४ ६ उ० ७)

६६६-ब्राह्मी लिपि के मातृकाक्षर छियालीस

अ स ह तथ तथा क्ष ये ४६ अक्षर ब्राह्मी लिपि के मातृकाक्षर कहे गये हैं। इनमें ऋ ॠ लृ ॡ ये पाँच अक्षर नहीं गिने जाते। ४६ मातृकाक्षर इस प्रकार हैं—

(१-१२) स्वर- अ आ इ ई उ ऊ ष ऐ ओ औ ऋ ॠ ।

(१३-४६) चौतीस व्यञ्जन-पचीस स्पर्श, चार अन्तःस्थ, चार ऊष्मा और चार क ग्व ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ र भ म-ये पचीस स्पर्श है। य र ल व अन्तःस्थ हैं श ष स ह ऊष्मा अन्तर हैं और छियालीसवाँ क्ष अन्तर है।

ममशायण ४६

सैंतालीसवाँ बोल

१०००-आहार के सैंतालीस दोष

सोलाह उद्गम दोष, सोलाह उत्पादना दोष, दस एषणा (ग्रहणीषणा) दोष और पाँच ग्रासैषणा (मादला) के दोष-ये सभी मिलाकर आहार के सैंतालीस दोष कहे जाते हैं। सोलाह उद्गम और सोलाह उत्पादना दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पाँचवें भाग में क्रमशः बोल न० ८६५ और ८६६ में दिया गया है। एषणा के दस दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६६३ म तथा ग्रासैषणा (मादला) के दोषों का स्वरूप इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल न० ३३० में दिया गया है।

अड़तालीसवाँ बोल संग्रह

१००१-तिर्यञ्च के अड़तालीस भेद

पृथ्वीकाय, अप्काय, तेजस्काय और वायुकाय- इनके सूक्ष्म, चादर के भेद से आठ एव पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से सोलाह भेद होते हैं। सूक्ष्म, मत्त्येक और साधारण के भेद से वनस्पति काय के तीन भेद हैं। पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से इन तीन के छ' भेद होते हैं। इस प्रकार स्थावर जीवा के बाईस भेद हुए। द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय-इन तीन त्रिकलेन्द्रियों के पर्याप्त अप-

र्याप्त के भेद से छ भेद होते हैं। जलचर, स्थलचर, खेचर, वरपरि सर्प और भुजपरिसर्प के भेद से तिर्यश्च पचेन्द्रिय के पाँच भेद हैं। सही असाही के भेद से इन पाँच में दस भेद होते हैं। ये दस पर्याप्त और दस अपर्याप्त इस प्रकार तिर्यश्च पचेन्द्रिय के कुल बीस भेद होते हैं। यों स्थावर व वाईस, चिक्लन्द्रिय के छः और तिर्यश्च पचेन्द्रिय के बीस-कुल मिला कर तिर्यश्च के ४८ भेद होते हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६३३ (नवतत्त्व) में जीव के ५६३ भेदों में तिर्यश्च के अट्तालिस भेद गिनाये गये हैं।

पञ्चवक्त्रा पदता पद सूत्र १० से १५

१००२- ध्यान के अट्तालिस भेद

आर्त्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान के भेद से ध्यान में चार प्रकार हैं। आर्त्तध्यान के चार प्रकार एवं चार लक्षण (लिंग) हैं। रौद्र ध्यान के भी चार प्रकार और चार लक्षण हैं। इस प्रकार आर्त्त रौद्र के प्रत्येक के आठ आठ और दोनों के सोलह भेद हुए। धर्मध्यान के चार प्रकार, चार लक्षण, चार आलम्बन और चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं। धर्मध्यान की तरह शुक्ल ध्यान में भी चार प्रकार, चार लक्षण, चार आलम्बन और चार भावना इस प्रकार सोलह भेद हैं। इस प्रकार चारों ध्यान में कुल अट्तालिस भेद होते हैं।

ध्यान की व्याख्या, ध्यान के प्रकार, ध्यान के लक्षण (लिंग), ध्यान के आलम्बन और ध्यान की भावना इन सभी का विशद वर्णन इसी ग्रन्थ के प्रथम भाग में बोल न० २१५ से २२८ तक में तथा तीसरे भाग में बोल न० ६३३ (नौतत्त्व-आभ्यन्तरतप) में दिया गया है। औपपातिक सूत्र २० आभ्यन्तर तप अधिहार

उनचासवाँ बोल

१००३—श्रावक के प्रत्याख्यान के ४६ भंग

करना, कगना, अनुमोदन करना (करते हुए को भला जानना) ये तीन करण हैं। मन, वचन और काया—ये तीन योग है। इनके संयोग से मूल भग नौ और उत्तर भग (भाग) उनचास होते हैं। नौ भग ये हैं—(१) तीन करण तीन योग (२) तीन करण दो योग (३) तीन करण एक योग (४) दो करण तीन योग (५) दो करण दो योग (६) दो करण एक योग (७) एक करण तीन योग (८) एक करण दो योग (९) एक करण एक योग। इस प्रकार नौ भगों से श्रावक भूत काल का प्रतिक्रमण करता है, वर्तमान काल में आश्रय का निरोध करता है एवं भविष्य के लिये प्रत्याख्यान अर्थात् पाप नहीं करने की प्रतिज्ञा करता है।

१—तीन करण तीन योग

(१) करुँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से काया से

२—तीन करण दो योग

(२) करुँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से वचन से

(३) " " " मन से काया से

(४) " " " वचन से काया से

३—तीन करण एक योग

(५) करुँ नहीं कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं मन से

(६) " " " वचन से

(७) " " " काया से

४—दो करण तीन योग

(८) करुँ नहीं कराऊँ नहीं मन से वचन से काया से

(९) करुँ नहीं अनुमोदूँ नहीं " " "

(१०) कराऊं नहीं अनुमोदूँ नहीं, मन से वचन से काया से

५— दो करण दो योग

(११) करूँ नहीं कराऊँ नहीं	मन से वचन से
(१२) " "	मन से काया से
(१३) " "	वचन से काया से
(१४) करूँ नहीं अनुमोदूँ नहीं	मन से वचन से
(१५) " "	मन से काया से
(१६) " "	वचन से काया से
(१७) कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं	मन से वचन से
(१८) " "	मन से काया से
(१९) " "	वचन से काया से

६— दो करण एक योग

(२०) करूँ नहीं कराऊँ नहीं	मन से
(२१) " "	वचन से
(२२) " "	काया से
(२३) करूँ नहीं अनुमोदूँ नहीं	मन से
(२४) " "	वचन से
(२५) " "	काया से
(२६) कराऊँ नहीं अनुमोदूँ नहीं	मन से
(२७) " "	वचन से
(२८) " "	काया से

७— एक करण तीन योग

(२९) करूँ नहीं	मन से वचन से काया से
(३०) कराऊँ नहीं	" "
(३१) अनुमोदूँ नहीं	" "

८— एक करण दो योग

(३२) करूँ नहीं	मन से वचन से
(३३) ”	मन से काया से
(३४) ”	वचन से काया से
(३५) कराऊँ नहीं	मन से वचन से
(३६) ”	मन से काया से
(३७) ”	वचन से काया से
(३८) अनुमोदूँ नहीं	मन से वचन से
(३९) ”	मन से काया से
(४०) ’ ”	वचन से काया से

(९)— एक करण एक योग

(४१) करूँ नहीं	मन से
(४२) ”	वचन से
(४३) ”	काया से
(४४) कराऊँ नहीं	मन से
(४५) ”	वचन से
(४६) ”	काया से
(४७) अनुमोदूँ नहीं	मन से
(४८) ”	वचन से
(४९) ”	काया से

भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल इस प्रकार काल की अपेक्षा उनचास भगों को तीन से गुणा करने से १४७ भग बनते हैं।

मूल भग तथा उत्तर भग का यत्र

अक   ररण   योग   मूलभग   उत्तरभग

३३	३	३	१	१
३२	३	२	१	३
३१	३	१	१	३
०३	०	३	१	३
२२	०	२	१	६
२१	२	१	१	६
१३	१	३	१	३
१२	१	२	१	६
११	१	१	१	६

पचासवाँ बोल

१००४— प्रायश्चित्त के पचास भेद

दस प्रकार का प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त देने वाले के दस गुण, प्रायश्चित्त लाने वाले के दस गुण, प्रायश्चित्त के दस दोष, दोष प्रतिसेवना के दस कारण ये कुल मिला कर प्रायश्चित्त के पचास भेद कहे जाते हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में जाल न० ६३३ (नवतत्त्व) तथा जाल न० ६६६, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३ में प्रायश्चित्त के पचास भेद व्याख्या सहित दिये गये हैं।

भगवत की पचीसवीं शतक उद्देशा ७

इकावनवाँ बोल

१००५— आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के इकावन उद्देशे

आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्ययन हैं। नौ अध्ययन के इकावन उद्देशे हैं— पहले अध्ययन के सात उद्देशे हैं, दूसरे अध्ययन के छः उद्देशे हैं, तीसरे और चौथे अध्ययन के चार चार उद्देशे हैं, पाँचवें अध्ययन के छः और छठे अध्ययन के ५ उद्देशे हैं सातवें अध्ययन के सात उद्देशे हैं। इस अध्ययन का चिन्नेद हो गया माना जाता है। आठवें अध्ययन के आठ और नवें अध्ययन के चार उद्देशे हैं। इस प्रकार आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध के नौ अध्ययन के कुल ७+६+४+४+६+५+७+८+४=५१ उद्देशे हैं।

बावनवाँ बोल संग्रह

१००६— विनय के बावन भेद

ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, मन, वचन, काया और लोकोपचार के भेद से विनय सात प्रकार का है। इनका स्वरूप और इनके अग्रान्तर भेद इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६३३ (नौ तत्त्व) में विस्तार सहित दिये गये हैं। यहाँ दूसरी तरफ से विनय के बावन भेद बतलाये जाते हैं।

तीर्थङ्कर, सिद्ध, कुल, गण, सप, क्रिया, धर्म, ज्ञान, ज्ञानी, आचार्य, स्थविर, उपाध्याय और गणी—इन तेरह की (१) आशा तना न करना (२) भक्ति करना (३) उनका बहुमान करना अर्थात् उनके प्रति पूज्यभाव रखना तथा (४) उनके गुणों की प्रशंसा करना। इस प्रकार चार प्रकार से इन तेरह का विनय किया जाता है। तेरह को चार से गुणा करने से विनय के बावन भेद होते हैं।

प्रारम्भसारोद्धार ६६ वाँ द्वार

१००७— साधु के बावन अनाचीर्ण

सर्वथा परिग्रह त्यागी, छ. काय के रक्षक, समय स्थित साधु महात्माओं के लिये जो बातें अङ्गव्यापीय अर्थात् आचरण योग्य नहीं हैं वे अनाचीर्ण कहलाती हैं। दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में बावन अनाचीर्ण इस प्रकार हैं—

(१) औद्देशिक— साधु आदि के निमित्त से तैयार किये गये घस्र, पात्र, भक्षान तथा आहारादि स्वीकार कर उनका सेवन करना।

(२) क्रीतकृत—साधु के लिये जो आहारादि मोल लिया गया हो उसका सेवन करना।

(३)नियोग(नित्यपिण्ड)-आहारपानी के लिये जो गृहस्थ आमन्त्रण करे उसके घर से भिक्षा लेना ।

(४) अभ्याहृत- घर या गाँव आदि से साधु के लिये सामने लाये हुए आहार आदि लेना ।

(५) रात्रि भोजन - रात्रि में आहार लेना, दिन में लेकर रात को खाना इत्यादि रूप रात्रि भोजन का सेवन करना ।

(६) स्नान- देश स्नान और सर्व स्नान करना ।

(७) गन्ध-चन्दन कपूरादि सुगन्धी वस्तुओं का सेवन करना ।

(८) मान्य- पुष्पमाला का सेवन करना ।

(९) बीजन-पखे आदि से हवा लेना ।

(१०) सन्निधि- घृत गुड आदि वस्तुओं का संचय करना ।

(११) गृहीमात्र - गृहस्थ के वर्तनों में भोजन करना ।

(१२) राजपिण्ड-राजा के लिये तैयार किया गया आहार लेना ।

(१३) किमिच्छक-'तुम को क्या चाहिये ?' इस प्रकार याचक से पूछ कर जहाँ उसके इच्छानुसार दान दिया जाता है ऐसी दानशाला आदि का आहार लेना ।

(१४) सधाधन-अस्थि, मांस, त्वचा और रोम के लिये सुखकारी मर्दन अर्थात् हाथ पैर आदि अवयवों को दबवाना ।

(१५) दन्त प्रधावन- अशुली से दाँत साफ करना ।

(१६) समभ्र-गृहस्थ से कुशल आदि रूप सावध मन्त्र पूछना ।

(१७) देह प्रलोकन- दर्पण आदि में अपना शरीर देखना ।

(१८) अष्टापद तालिका-नाली से पाशों फेंक कर अथवा और प्रकार से जुआ खेलना ।

(१९) छत्रधारण- स्वयं छत्र धारण करना या कराना ।

(२०) चिकित्सा- चिकित्सा अर्थात् रोग का इलाज करना ।
जिन कल्पी साधुओं के लिये रोग होने पर उसकी प्रतिक्रिया के

लिये औषधि आदि लेने का सर्वथा निषेध है। स्थविर कच्ची साधु के लिए भी सावद्य औषधि लेना मना है तथा विरारो त्यादक वल्लवर्धक औषधियों का सेवन भी निषिद्ध है।

(२१) उपानह- जूते धौजे आदि पहनना।

(२२) अग्नि का आरम्भ करना।

(२३) शय्यातरपिड- साधु के रहन के लिये शय्या आदि देने वाला गृहस्थ शय्यातर कहलाता है उसके घर से आहारादि लेना।

(२४) आमन्दी जैत आदि के बने हुए आसन पर बैठना।

(२५) पर्यङ्क- पलंग, माचे आदि का उपयोग करना।

(२६) गृहान्तर निषद्या- गृहस्थ के घर जाकर बैठना अथवा दो घरों के बीच बैठना।

(२७) गानोद्वर्तन-मैल उतारने के लिये शरीर पर उमटन करना।

(२८) गृही वैयावृत्य- गृहस्थ की वैयावृत्य करना।

(२९) आजीवार्त्तता-जाति कुल आदि वता कर भिक्षा लेना।

(३०) तप्तानिर्वृतभोजित्व- मिश्र पानी का भोगना।

(३१) आतुरस्मरण- क्षुधादि से पीडित होने पर पहले भोगे हुए भोज्य पदार्थों को याद करना।

(३२) सचित्त मूले का सेवन करना।

(३३) सचित्त अदरक (आदा) का सेवन करना।

(३४) सचित्त इक्षुखण्ड (गड़ेरी) का सेवन करना।

(३५) वज्रहृद आदि कन्दा का सेवन करना।

(३६) सचित्त मूल (जड़) का सेवन करना।

(३७) आम, नींबू आदि सचित्त फलों का सेवन करना।

(३८) तिल आदि सचित्त बीजों का सेवन करना।

(३९) सचित्त सौवर्चल (सन्चल) नमक का सेवन करना।

(४०) सचित्त सैन्धव (सैंधा) नमक का सेवन करना।

(४१) सचित्त रुमा लवण (रोमक क्षार) का सेवन करना।

(४२) सचित्त समुद्र का नमक सेवन करना।

(४३) सचित्त ऊपर नमक का सेवन करना।

(४४) सचित्त काले नमक (सैरब लवण पर्वत के एक देश में उत्पन्न होने वाले) का सेवन करना।

(४५) धूपन—अपने वस्त्रादि को धूप देकर मुगन्धित करना।

(४६) वमन—औषधि लेकर वमन करना।

(४७) वस्तीकर्म—मलादि की शुद्धि के लिये वस्तीकर्म करना।

(४८) विरेचन—पेट साफ करने के लिये जुलाब लेना।

(४९) अजन—आँखों में अजन लगाना।

(५०) दन्तकाष्ठ—दंतों से दाँत साफ करना।

(५१) गात्राभ्यङ्ग—सहस्रधाक आदि तैलों से शरीर का मर्दन।

(५२) विभूषण—वस्त्र, आभूषणों से शरीर की शोभा करना।

यहाँ अनाचीर्ण का स्वरूप टीका अनुसार दिया गया है। किन्तु दो एक बातों में टीका से भिन्नता है। टीका में ५३ अनाचीर्ण गिने हैं किन्तु ५२ अनाचीर्ण प्रसिद्ध होने से यहाँ वाचन ही दिये गये हैं। टीकाकार ने साधारण नमक को अलग अनाचीर्ण माना है इसी लिये वहाँ एक सख्या बढ़ गई है। इसके सिवा टीका में राजपिंड और किमिच्छक एक अनाचीर्ण में गिने हैं पर यहाँ अलग अलग दिये गये हैं। अष्टापद और नालिका का अनाचीर्ण यहाँ एक माना है किन्तु टीका में दोनों अलग अलग हैं। सचल और काला नमक एक है ऐसा कई लोग समझते हैं और इसलिये यहाँ शंका हो सकती है पर बात ऐसी नहीं है। दोनों नमक जुदे २ है।

त्रेपनवाँ बोल

१००८— मोहनीय कर्म के त्रेपन नाम

यहाँ मोहनीय कर्म से चार कपाय विवक्षित हैं। चार कपायों के त्रेपन नाम भगवती सूत्र में इस प्रकार दिये हैं— क्रोध के दस नाम, मान के चारह नाम, माया के पन्द्रह नाम, लोभ के सोलह नाम।

क्रोध के दस नाम ये हैं— क्रोध, क्रोष, रोष, दोष, अक्षमा, सज्ज, रान, कलह, चाटिक्य (रौद्र भावना बनाना), भण्डन और विवाद।

मान के चारह नाम— मान, मद, दर्प, स्तम्भ, गर्व, आत्मोत्कर्ष, परपरिवाद, उदकर्ष, अपकर्ष, उन्नत, वस्त्राप और दुर्नाम।

माया के पन्द्रह नाम— माया, उपधि, निवृत्ति, बलप, गहन, नृम, फलक, कुर्या, जिघ्रसा, किञ्चिष, आदरणा, गूहनता, वचनता, प्रतिकुचनता और सातिगोप।

लोभ के सोलह नाम— लोभ, इच्छा, मूर्च्छा, पांक्षा, वृद्धि, तृष्णा, भिष्या, अभिष्या, आशसना, प्रार्थना, गल्पनता, कामाशा, भोगाशा, जीविताशा, धरणाशा, नन्दीराग।

समवायाग ५२ वें समवाय में मोहनीय कर्म के ५२ नाम कहे हैं— क्रोध के दस, मान के ग्यारह, माया के सत्रह और लोभ के चौदह। क्रोध के नाम दोनों में एक से हैं। मान के नामों में दुर्नाम के सिवा शेष ग्यारह नाम वे ही हैं। माया के सत्रह नामों में उपरोक्त पन्द्रह नाम एवं दस और कूट— ये सत्रह नाम दिये हैं। लोभ के उपरोक्त सोलह नामों में से आशसना, प्रार्थना और गल्पनता ये तीन नाम समवायाग में नहीं हैं। नन्दीराग को एक न गिन कर समवायाग में नदी और राग दो नाम गिने हैं।

इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ७०२ में क्रोध के नाम, चौथे भाग में बोल नं० ७६० में मान के नाम एवं पाँचवें भाग के

बोल न० ८३६ व ८८० में माया के नाम और बोल न० ८३७ में लोभ के नाम दिये गये हैं। समवाय ६२ अंगवती शतक १२ व ३० ॥

चौपनवाँ बोल

१००६ चौपन उत्तम पुरुष

भरत पेरवत क्षेत्रों में प्रत्येक उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी में चौपन उत्तम पुरुष जन्म धारण करते हैं। चौपन उत्तम पुरुष ये हैं—चौबीस तीर्थङ्कर, गारह चक्रवर्ती, नौ बलदेव और नौ वासुदेव।

नोट— भरतक्षेत्र के इस अवसर्पिणी के बलदेव वासुदेव के नाम इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६४६, ६४७ में तथा गारह चक्रवर्ती के नाम चौथे भाग में बोल नं० ७८३ में दिये गये हैं। तीर्थङ्करों के नाम वर्णन सहित इसी ग्रन्थ के छठे भाग में बोल नं० ६२७ से ६३१ तक में दिये गये हैं। समवाय ६८

पचपनवाँ बोल

१०१०— दर्शनविनय के पचपन भेद

दर्शनविनय के दो भेद हैं—शुश्रूषाविनय और अनाशातनाविनय। शुश्रूषा विनय के दस और अनाशातनाविनय के पैंतालीस भेद होते हैं। दोनों के ये भेद मिला कर दर्शनविनय के पचपन भेद हैं।

इन पचपन भेदों का वर्णन इसी ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल नं० ६३३ (नौ तत्त्व) में निर्जरा के भेदों में दिया गया है।

छप्पनवाँ बोल

१०११— छप्पन अन्तरद्वीप

जम्बूद्वीप में सुल्लहिमवान् पर्वत है। पूर्व और पश्चिम की तरफ

लवणसमुद्र के जलसे जहाँ इस पर्वत का स्पर्श होता है वहीं इस के दोनों तरफ चारों विदिशाओं (कोण)में गजदन्ताकार दो दो दाढ़ाएँ निकली हुई हैं। एक एक दाढ़ा पर सात सात अन्तरद्वीप हैं। इस प्रकार चार दाढ़ाओं पर अठारस अन्तरद्वीप हैं।

पूर्व दिशा में ईशानकोण में जो दाढ़ा निकली है। उसमें सात अन्तरद्वीप इस प्रकार हैं। (१) लवण समुद्र के पर्यन्त भाग से तीन सौ योजन जाने पर पड़ला एकोरु नाम वाला अन्तरद्वीप आता है। यह अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से तीन सौ योजन दूर है। इसका विस्तार तीन सौ योजन का और इसकी परिधि कुछ कम ६४६ योजन की है। (२) एकोरु द्वीप से चार सौ योजन जाने पर दूसरा हयकर्ण अन्तरद्वीप आता है। हयकर्ण अन्तरद्वीप जम्बूद्वीप की जगती से चार सौ योजन दूर है। यह चार सौ योजन विस्तार वाला है और इसकी परिधि कुछ कम १२६५ योजन की है। (३) हयकर्ण द्वीप से पाँच सौ योजन आगे तीसरा आदर्शमुख नामक अन्तरद्वीप है। यह द्वीप जम्बूद्वीप की जगती से पाँच सौ योजन दूर है। इसकी लम्बाई चौड़ाई पाँच सौ योजन की और परिधि १५८१ योजन की है। (४) आदर्श मुख अन्तरद्वीप से छ सौ योजन आगे चौथा अश्वकर्ण अन्तरद्वीप है। जम्बूद्वीप की जगती से यह छ सौ योजन दूर है। इसका विस्तार छ सौ योजन का और परिधि १८६७ योजन की है। (५) चौथे अन्तरद्वीप से सात सौ योजन आगे पाँचवाँ अश्वकर्ण अन्तरद्वीप है। यह जम्बूद्वीप की जगती से सात सौ योजन दूर है। इसका विस्तार सात सौ योजन है और परिधि २२१३ योजन की है। (६) अश्वकर्ण से आठ सौ योजन आगे छठा ठक्कामुख नामक अन्तरद्वीप है। जगती से यह आठ सौ योजन दूर है। इसका विस्तार आठ सौ योजन का और परिधि २५२६ योजन

की है । (७) उल्कामुख से नौ सौ योजन आगे सातवाँ घनदन्त नामक अन्तरद्वीप है । यह जगती से नौ सौ योजन दूर है । इसका विस्तार नौ सौ योजन का और परिधि २८४५ योजन की है । इन सात अन्तर द्वीपों में उत्तरोत्तर सौ सौ योजन का विस्तार बढ़ता गया है । परिधि में पन्ना से आगे उत्तरोत्तर ३१६ योजन बढ़ते गये हैं । जितना इनका विस्तार है उतने ही ये जगती से दूर हैं ।

ईशान कोण की दाढ़ा पर सात अन्तरद्वीप जिस क्रम से स्थित हैं और जिस विस्तार और परिधि वाले हैं । हिमयान् पर्वत की आग्नेयकोण, नैऋतकोण और वायव्यकोण की दाढ़ाओं पर भी उसी क्रम से सात सात अन्तरद्वीप हैं । ये भी विस्तार और परिधि में इनके अनुसार ही हैं । चारों कोणों की दाढ़ाओं पर व्यवस्थित २८ अन्तरद्वीपों के नाम नीचे लिखे अनुसार हैं—

स०	ईशान कोण	आग्नेयकोण	नैऋतकोण	वायव्यकोण
१	एकोनक	आभासिक	वैपाणिक	नाद्धोलिक
२	हयवर्ण	गजवर्ण	गोरवर्ण	शङ्कुलीकर्ण
३	आदर्शमुख	मेण्डमुख	अयोमुख	गोमुख
४	अश्वमुख	हस्तिमुख	सिंहमुख	व्याघ्रमुख
५	अश्वकर्ण	हरिकर्ण	अकर्ण	कर्णमावरण
६	उल्कामुख	मेरुमुख	त्रिद्युन्मुख	त्रिद्युदन्त
७	घनदन्त	लघुदन्त	गूढदन्त	शुद्धदन्त

सुल्लहिमयान् पर्वत की तरह ही शिखरी पर्वत के पूर्व पश्चिम के चारों कोणों में चार दाढ़ाएँ हैं और एक एक दाढ़ा पर उपरोक्त नाम वाले सात सात अन्तरद्वीप हैं इस प्रकार दोनों पर्वतों पर ५६ अन्तरद्वीप हैं । मत्स्येक अन्तरद्वीप चारों तरफ पञ्चवरवेदिना से शोभित है और पञ्चवरवेदिका भी वनखण्ड से घिरी हुई है ।

इन अन्तरद्वीपों में अन्तरद्वीप के नाम वाले ही युगलिया मनुष्य

रहते हैं। इनके वज्रशृङ्गपवनाराच सहनन और समचतुरस्र सस्थान होता है। इनकी अवगाहना आठ सौ धनुष की और आयु पद्मों के असंख्यात भाग प्रमाण है। इनके चौसठ पांसलियाँ होती हैं। छ मास आयु शेष रहने पर ये युगल सन्तान को जन्म देते हैं। ७६ दिन सन्तान का पालन करते हैं। ये शन्यरूपायी सरल और सन्तोषी होते हैं। यहाँ की आयु भोग कर ये देवलोक में पैदा होते हैं। पञ्चमया पहला पद टीका, प्रवचनसातेद्वार २६२ द्वार जीवाभिराम तीर्ण प्रतिपत्ति

सतावनवाँ बोल

१०१२- संवर के सतावन भेद

पाँच समिति, तीन गुप्ति, चारस परिपह, दस यतिधर्म, चारह भावना और पाँच चारित्र-ये संवर के सतावन भेद कहे जाते हैं।

पाँच समिति और तीन गुप्ति का स्वरूप इसी ग्रन्थ के पहले भाग में क्रमशः बोल न० ३२३ और १२८ ख में तथा पाँच चारित्र का स्वरूप बोल न० ३१५ में दिया गया है। दस यतिधर्म का स्वरूप इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में बोल न० ६६१ में तथा चारह भावना का स्वरूप चौथे भाग में बोल न० ८१२ में दिया गया है। चारस परिपह इस के द्वाते भाग में बोल नं० ६२० में दिये गये हैं।

अतिम भगल-

महावीर प्रभु वन्दे, भवभीति विनाशनम् ।
 भगल भगलानां च, लोकालोक मदर्शकम् ॥
 श्रीमज्जैन सिद्धान्त, बोल सग्रह सङ्गके ।
 ग्रन्थे भाग समाप्तोऽयं, सप्तमो यत्प्रसादतः ॥
 वैक्रमे द्विसहस्रान्दे, पञ्चम्या फाल्गुने सिते ।
 साधे कृतिरिय पूर्णा, भूयाद्भव्यदितावहा ॥

